

مقدمه‌ی مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

هر آنچه سپاس و ستایش و پرستش است، شایسته‌ی ذات احدیت خداوند یکتا و درگاه پروردگار بی‌همتا است و درود فراوان و بی‌شمار، بایسته‌ی مقام و وجود و روح پرفتوح سرور و رهبر فرستادگان باد، آن بزرگوار که در آسمان‌ها و نزد اهلش احمد و در زمین و زمان محمد است و ستوده و همچنین نزدیکان و یاران و پیروانش، مشمول رحمت الهی اند.

خواننده‌ی محترم، آنچه در این کتاب خواهید خواند، چهار رساله است از نوشته‌های قطب بزرگوار طریقت و پیر روشن ضمیر شریعت، حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی (قدس سره) که این بنده‌ی کمترین، از دیرباز، بر آن بودم تا این رساله‌ها را که حاوی نکات بسیار مهم و آموزنده‌ای در عرفان و تصوف و اعتقادات اسلامی هستند، به فارسی برگردانم، تا برخی از دوستان و منسربین

حضرت شیخ در ایران، که با زبان عربی آشنایی ندارند، از آن بهره گیرند، و به فضل الهی این آرزو محقق گشت و در فرصتی که برایم پیش آمد، توفیق یافتم که به ترجمه ی نوشته های مذکور پردازم و اکنون حاصل آن، کتابی است که خواننده ی محترم پیش روی خود دارد. لازم است گفته شود، اصل این رساله ها به زبان عربی و در بخش رسائل کتاب ((سراج القلوب))^۱ که از دیگر تألیفات ایشان است؛ درج شده است. البته باید گفت برگرداندن نوشته های بزرگان، کاری بس دشوار است و خالی از عیب و نقص نخواهد بود، که امیدوارم کمی و کاستی های ترجمه، خللی به اصل موضوعات و اهداف نوشته ها وارد نکرده باشد و در اینجا، از همگان عذر و پوزش خواهانم.

مطالب این رساله ها، موضوعات مختلفی همچون مسائلی در عقائد اسلامی، توضیح برخی از اصطلاحات عرفان و تصوف، بررسی و توضیح برخی آداب عرفانی طریقه ی نقشبندیه، بررسی و توضیح برخی مسائل معاصر دنیای اسلام و بیان وظایف مسلمانان نسبت به همدیگر و گویایی هایی پیرامون برخی آیات کلام الهی و احادیث نبوی و ... را در بر می گیرد.

در ترجمه ی این رساله ها موارد زیر مد نظر بوده است:

- ۱- ترجمه ی آیات قرآن کریم بر اساس تفاسیر معتد و ترجمه های متفن.
- ۲- تحقیق منابع و مستندات احادیث نبوی و اخبار و آثار که در پاورقی بیان شده است و در ارجاع احادیث به ذکر چند مورد اکتفا شده است.

۱ - سراج القلوب کتابی است در بیان برخی کرامات مشایخ بیاره که حضرت شیخ نگاشته اند و در کشور ترکیه به چاپ رسیده است.

۳- در بیان ارجاع منابع حدیث اگر به صورت مثلاً (صحیح بخاری ج ۳/۳۴۵) درج شده باشد، یعنی اینکه حدیث در صفحه ۳۴۵ جلد ۳ صحیح بخاری وجود دارد و اگر به صورت (صحیح بخاری ج ۳۴۵) باشد، یعنی اینکه حدیث در صحیح بخاری به شماره حدیث ۳۴۵ است.

۴- ذکر مختصری از مفاهیم و موضوعات هر رساله در ابتدای رساله.

۵- توضیحاتی پیرامون برخی اصطلاحات که نویسنده به اختصار بیان فرموده اند.

۶- توضیحاتی پیرامون برخی اعلام

۷- فصل بندی مطالب رساله ها

در خاتمه از تمامی دوستانی که در ویرایش و امر چاپ و نشر کتاب حاضر تلاش بی دریغ نموده اند نهایت تشکر را داشته و جزای خیرشان را از حضرت رب العزه خواهانم. امید است دیگر برادران و خواهران ارجمندی که این ترجمه را مطالعه می کنند، ایرادات موجود در ترجمه را به اطلاع رساننده تا در ویرایش های بعد مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شوند.

وصلی الله علی شفیع یوم الجزاء

امجد امام

کوتاه سخنی درباره می مؤلف

حضرت قطب الاعظم ، شیخ محمد عثمان سراج الدین دوم ، فرزند ارشد حضرت شیخ محمد علاءالدین عثمانی بیاره در سال ۱۳۱۴ (هـ ق) برابر با ۱۲۷۴ (هـ خ) در روستای صفی آباد از توابع شهرستان جوارود از سلاله ی طیبه ی مشایخ نقشبندی اورامان به دنیا آمده و حسب الاشاره ی جد بزرگوارش ، حضرت شیخ عمر ضیاءالدین - عثمان - نامیده شد . شیخ عثمان از همان اوان کودکی وارد مدارس علوم دینی شده و همراه برادرش ؛ مولانا خالد ، مدارج علمی را یکی پس از دیگری طی نموده و به کسب علوم و معارف از جمله ادبیات ، فقه ، تفسیر ، حدیث ، کلام ، اصول و ... پرداختند و در همان حال نیز به سلک مریدان پدر بزرگوارش پیوسته و طی طریق عرفان و سلوک معنوی را شروع نموده و پس از فارغ التحصیل شدن از تحصیل ، تحت ارشادات حضرت شیخ محمد علاءالدین ، به بالاترین مقامات عرفانی نائل گشته و اجازه ی ارشاد مستقل را از آن حضرت دریافت نمودند . پس از وفات حضرت شیخ علاءالدین و بنا بر وصیتشان ، حضرت شیخ عثمان ، به ارشاد و هدایت طالبان طریق و خدمت به دین و ملت پرداختند . این بزرگوار به شهادت علمای ربانی

و بزرگان عصر از اولیاء گمّل و اقطاب طریقت و جامع طرائق عالیہ ی نقشبندیہ و قادریہ بوده اند .

ایشان دامنه ی خدمات اجداد خویش یعنی - پیران اورامان - را آنچنان وسعت بخشید که تعجب و گاه حسادت و دشمنی نابخردان را بر می انگیزخت و از طرفی حوادث جهانی و اجتماعی معاصر آن حضرت ، باعث شد تا ایشان نیز ، همچون - حضرت مولانا خالد شهرزوری - رخت کوچ و مهاجرت بریسته و پس از سفر به بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و ترویج شریعت و طریقت و ارشاد بندگان خدا و راهنمایی طالبان ، دست آخر به کشور ترکیه رفته و در حواشی استانبول ، با بنیاد نهادن مدرسه ی علوم دینی عرفانی در آن دیار ، به هدایت طالبان معارف الهی پرداخته و در سال ۱۳۷۵ هجری شمسی و در سن ۱۰۵ سالگی دار فانی را وداع نمود . خدمات کم نظیر آن بزرگوار ، تا جایی زیانبرد خاص و عام بوده و هست ، که به جرأت می توان گفت ؛ وسعت خدمات و تلاش دینی و انسانی اش فراتر از توانایی های عادی بشری است و بی گمان این فضل الهی است که پشتیبان حضرتش بوده و هست ؛ کرامتی که معنی واقعی انسان کامل را تداعی ذهن می نماید و مصداق واقعی جانشینان رسول الله ﷺ را نشان می دهد .

منش رفتاری و اخلاقی حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین که منطبق با دستورات و تعالیم کتاب خدا و سنت پیامبر ﷺ بود ، کم نظیرترین و بهترین ثمرات خود را نیز نشان داده است ، کمکهای مادی و معنوی به هموعان و مسلمانان و آوارگان و بی پناهان جنگهای ناخواسته خصوصا خدمت به هموطنان گُرد ، ترویج شریعت و طریقت پاک مصطفوی ، تلاش همه جانبه برای تربیت عالمان ربانی و تأسیس

مدارس علوم دینی و تامین نیازهای مادی و معنوی طلاب علوم دینی و دادن خدمات بی دریغ پزشکی به بیماران جسمی و روحی ، تلاش برای آبادانی و سلامت محیط زیست فردی و اجتماعی و جسمی و روانی و ... گوشه ای از خدمات آن پیر بزرگوار می باشد و این احسان جاریه و شجره ی طیبه ، که - با بیش از یک قرن تلاش بی شائبه - از خود بر جای گذاشته اند ، امروز نیز محل استفاده و منشأ خدمت بوده و در حال حاضر برگزاری جلسات و حلقات ذکر الله تعالی و تدریس علوم و معارف دینی در مساجد و خانقاه ها و مدارس علمی عرفانی تأسیس شده توسط ایشان در شهرهای کردستان و منطقه ترکمن صحرا مانند سنندج و سقز و مریوان و سلیمانیه و ده ولیر (اربیل) و دهوک و ... و در شهرهای مهم جهان اسلام مانند مکه و مدینه و دمشق و استانبول و بغداد و قاهره و عمان و ... و شهرهای مهم امریکا و بریتانیا و آلمان و ... ادامه دارد.

همچنین پیر بزرگوار اهل قلم بوده و آثار مکتوبی از خویش به جای گذاشته اند که مهمترین آنها عبارتند از :

۱- کتاب سراج القلوب - که در بیان برخی مطالب عرفانی و همچنین نبذه ای از زندگی مشایخ اورامان است .

۲- تفسیر سوره تین

۳- تفسیر سوره یس

۴- رساله شهب ناقبه و چند رساله دیگر (کتاب حاضر)

۵- مکتوبات

۶- دیوان اشعار

بهار رساله مفرم

حفظ وحدت اسلامی ، تمسک به فرامین شریعت غرا و تلاش برای کسب معارف قرآنی و احادیث نبوی و دیگر علوم دینی و دنیایی ، کمک به هموعان و مسلمانان ، صداقت در گفتار و کردار و رفتار و پیروی همه جانبه از شریعت محمدی ، تزکیه و تصفیه ی قلب از تمامی صفات ناپسند ، برنامه ی زندگی دوست داران آن قطب بزرگوار بوده و باید باشد ، که بسیاری از مطالب این رساله ها به توضیح این مهم می پردازند .

سالها باید که تا از لطف حق پیدا شود

بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن

رساله می اول

در وصایای به اهل تصوف

اهم موضوعات :

- ۱- جوهره ی حقیقی طریقت نقشبندی
- ۲- حالت قلبی اهل تصوف
- ۳- نصایحی به پیروان طریقت
- ۴- وظایف مسلمانان نسبت به هم
- ۵- ضرورت به جای آوردن اوامر و نواهی شریعت و تزکیه و تصفیه ی قلب
- ۶- لزوم همراهی جسمی و روحی با صالحان و دوری از فاسقان و اهل بدعت
- ۷- در مذمت افراط و تفریط در مقام و احترام اولیای الهی
- ۸- توصیه های مشفقانه به دوستان

۹ - ...

بسمه سبحانه و تعالی

مریدین و منسوبین و دوستان عزیز و گرامی ، خداوند تبارک و تعالی همه را مشمول
عفو و عافیت خود گردانیده و حالمان را اصلاح نماید.

ای برادران اگر از متسببین طریقت ما هستید ، بر شما لازم است که به اصول طریقت
والای نقشبندی و سیره ی صحیح آن ، که تطبیق اعمالتان با احکام شریعت حنیف و
تزکیه و تصفیه درونی است ، مقید بوده و بر جوهره ی حقیقی طریقت نقشبندی
منطبق شوید و آن (جوهره ی اصلی طریقت نقشبندی) عبارت است از دارا بودن
صفای قلب و حسن ظن و صبر و بردباری و نیکی اخلاق و اینکه همواره شکرگزار
نعمتهای خداوند باشید ، که همانا خداوند یاور صابران است و شکرگزاران را افزونی
نعمت دهد . حق تعالی می فرماید :

«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - حشر ۱۹»^۱

حالت قلبی اهل تصوف در امورات دنیا این است که اگر مسلمانی تو را آزار رسانید، او را با تبسمی پدیدیری و از او طلب بخشش نمایی و بگویی که حق با شماست، من با تو مسامحه^۲ نموده، تو نیز با من از راه تسامح رفتار کن و همچنین با کسانی که با شما به بدی رفتاری نمایند از راه رأفت و بخشش برخورد نمایید، چرا که نیکویی و تسامح با کسانی که با تو بدی نموده اند، مطابق اوامر قرآن کریم لازم است اگر آیه ی «حَذِذِ الْعُقُورَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - اعراف ۱۹۹»^۳ را بنگری گفته ی مرا تصدیق خواهی نمود. هنگامیکه این آیه ی شریفه نازل شد، حضرت رسول (ﷺ) از جبرئیل امین پرسیدند: ای جبرئیل منظور از این آیه چیست؟ و او در پاسخ فرمودند: یعنی محبت نما با کسی که آنرا از تو قطع نموده و نیکویی کن با کسی که آنرا نسبت به تو تحریم نموده و کسی را که در حق تو ظلم نموده، مورد بخشش قرار ده^۴.

۱ - از آن کسان مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند، ایشان نافرمانان هستند.

۲ - مسامحه و تسامح به معنی آسان گیری و نرم خویی در برخورد با دیگران است.

۳ - عفو نمودن را پیشه کن و به کارهای نیک امر نما و از جاهلان دوری گزین.

۴ - این حدیث را سفیان بن عیینه از شعبی روایت نموده است، تفسیر قرطبی ج ۷/ ۲۴۵ و همچنین در منابع زیر موجود است: تفسیر ابن کثیر ج ۲/ ۵۲۷ - فتح الباری ابن حجر ج ۲۰/ ۳۳۷ - تفسیر روح المعانی آلوسی ج ۹/ ۱۴۷ و در معنی این حدیث آمده است: عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: «أَلَا أَدْلِكُمْ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَعُو عَنْ ظُلْمِكَ وَتَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَهَمَّجِنَ حَدِيثٌ: عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ النَّضَالِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ / مسند امام احمد ۴۲۸/۳ سنن کبری بیهقی ۲۲۸/۱۰ و...

بنده از اهل طریقت این انتظار را دارم ، که اعتقادشان خالص و یه دور از هر گونه شائسته باشد و همواره کوشا و کم سخن و روزه دار بوده و به یاد و ذکر خدا پرداخته ، شکم پرور نبوده و ثابت قدم و شکر گزار نعمتهای حق تعالی باشند و بر ذکر و فکر و یاد مرگ و رابطه ی مرشد^۱ محافظت و مداومت داشته باشند .

باید نمازها یان را بر نیکوترین صورت و با رعایت تمام شرایط و ارکان و ستن ، همراه با خضوع و خضوع ادا کرده چرا که حق تعالی می فرماید: ((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - مؤمنون او (۲)))^۱ . نمازها یان را در اول وقت ادا نموده و تا جایی که می توانید نماز را به جماعت بخوانید چر که نماز جماعت ، خصوصا در

۱ - رابطه : یکی از مهم ترین و اساسی ترین دروس عرفانی در طریقت نقشبندیه است و به طور خلاصه ((رابطه)) کسب فیض و معرفت است از روحانیت مرشد کامل و مکمل ، فارغ از هرگونه محدودیت زمانی و مکانی . رابطه محبت و اخلاص قلبی مرید است به مرشد به صورتی که در همه حال بتواند از راهنمایی ها و ارشادات روحی وی بهره برد و به تصفیه و تزکیه ی قلب و سپس روح و نفس بپردازد . در حقیقت رابطه به همراه ذکر قلبی که عناصر اصلی در طریقت نقشبندی هستند . یادگاری است مقدس از مشرب برحق اصحاب رسول الله (ﷺ) مانند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و سلمان فارسی رضی الله عنه و تابعینی چون اویس القرنی رضی الله عنه در استفاده از محبت قلبی حضرت رسول الله (ﷺ) و بسیاری از اولیا و طریقتها ، خصوصا نقشبندیه بر آن تاکید نموده اند . بنابراین رابطه تحصیل معارف و تصفیه و تزکیه ی قلب است بدون حضور مرید در محضر مرشد که به طریق قلبی و روحی مرید از باطن مرشد استفاده می نماید حضرت حافظ چه خوش فرموده است :

همت طلب از باطن پیران سحر خیز * زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

۲ - به راستی که مؤمنان رستگار شدند / همانان که در نمازشان فروتنند .

بر شما لازم است که محبت دیگر مسلمانان را داشته و با آنان با حسن ظن و تعامل و رفتار نمایید، رسول الله (ﷺ) می فرماید: ((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدْلِكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ / وارد بهشت نمی شوید مگر اینکه ایمان بیاورید و ایمان نمی آورید مگر اینکه با همدیگر دوستی نمایید، آیا شما را راهنمایی کنم به چیزی که اگر آنرا انجام دهید آنگاه یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ یاران عرض کردند: آری ای فرستاده خدا و ایشان فرمودند: سلام کردن به یکدیگر را به آشکار و یا صدای بلند افشا نمایید.))^۱ و اگر مسلمانی را دیدید که مخالف اوامر و احکام شرعی رفتار نمود، ابتدا به آرامی او را آگاه نموده و او را نصیحت کرده و اگر دوباره مخالف شریعت رفتار نموده و نصیحت شما را نپذیرفت، در این حال حائز است از او دوری گزیده تا پشیمان شده و به مسیر صحیح باز گردد. بنابراین، که از وظایف مسلمانان نسبت به هم، کمک و یاری نمودن به یکدیگر است و اینکه با همدیگر به مهربانی و احترام و ادب محالست نموده و همیار و پشتیبان مادی و معنوی همدیگر باشند.

از برادران مریضستان، عیادت به عمل آورده و دو رعایت حقوق یکدیگر و همچنین حقوق و عمران و آبادانی مساجد بکوشید خداوند تعالی می فرماید ((إِنَّمَا يَغْفُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ

از شریعت پرسند از احوال و مواجید نپرسند)). خصوصاً مشایخ عظام طریقه ی نقشبندی اساس این طریقت را بر پیروی از سنت رسول الله نهاده اند و پس:

محال است سعدی که راه صفا ** توان رفت جز اندر پی مصطفی

۱ - صحیح مسلم حدیث ۸۱ - سنن ترمذی حدیث ۲۶۱۲ - سنن ابن ماجه حدیث ۶۷ -

مسند امام احمد حدیث ۸۷۲۳

يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ - توبه ۱۸»^۱ و عمران و آنادان نمودن مساجد تنها عبارت از بلند نمودن دیوارها و تزئینات مسجد نیست ، بلکه عمران واقعی مسجد عبارت است از کثرت نماز گزاران و ادای نماز به صورت جماعت و این چیزی است که خلدواند تبارک و تعالی از ما طلبیده و رسول گرامی (ﷺ) ما را بر آن برانگیخته و تشویق نموده است تا از برکت اجتماع واحد بر یک هدف واحد ، همچون جماعت و جمعه وحج و نمازهای عیدین که غایت اتفاق و اتحادند ، بهره مند و مستفید شویم .

ای برادران بر شما لازم است خود را از حیبه و مکر و ترفند نفس بر حذر دارید تا شما را دچار عجب و خود برتری نی نماید . و واجب است تا اسباب غیبت نمودن همدیگر را ترک نمایید ، رحمت خدا بر کسی ماد که عیبت کردد را از نفس خود دور نماید .

بدانید هر کس که انجام حرکت یا سخنی از وی ، سبب غیبت دیگران شود ؛ آن شخص نیز ، در گناه غیبت کنندگان شریک است ، خداوند کریم در مذمت غیبت کنندگان می فرماید «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ - مائده ۴۱»^۲.

سراستی که دشمنی و کینه و زهم پاشیدگی و تفرقه ی سیاری به سبب این خصلت ملعون و مذموم ، در بین مسلمانان روی داده و پناه بر خدا غیبت کنندگان چنین می پندارند که کارشان همچون نوشیدن آب سهل و آسان است در حالی که غیبت نزد خداوند از زشت ترین منکرات است ، حق تعالی می فرماید «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

۱ - مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده اند پس امید است که ایمان از راه یافتگان باشند.

۲ - بسیار شنوندگان دروغ ، بسیار شنوندگان برای غیبت دسته ای دیگر.

مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - حجرات ۱۳».

آری در اجتناب و دوری نمودن و همراهی نمودن با اهل بدعت و معصیت و غفلت و قلم و رحمت و عصمت است وجود داشته و مطلوب شریعت و طریقت است و به وسیله ی این دوری گزیدن از مخالفان شریعت ، انعکاس شرارت و گناه آنها از انسان دور می شود ، حق تعالی می فرماید «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ - هود ۱۱۳»^۱ . و براسی امروزه اهل کفر و دشمنان دین و اهل بدعت با مسمانان و ایمان داران محشور و مختلطند ، پناه می گیریم بر خدا تا ما را از شر ظلم و فتنه و گناه آنان ، خلاص نموده و به راه راست هدایت فرماید .

عزیزان : به شما وصیت می کنم از انکار اولیاء الله پرهیزید ، همچنانکه شما را از غلو و افراط و زیاده روی در حق و مقام آنان ، باز می دارم یعنی به صورتی که انکار و یا غلو شما خللی به اعتقاداتتان وارد ساخته و یا به تواء شدن فرضی از واجبات دینیان بیجامد . و البته این گونه کج اندیشیهای افراطی و تفریطی (یعنی انکار و یا غلو در باره ی اولیا) در بین مردم بسیار دیده می شود . انکار اولیا ، در واقع کوتاهی در رعایت مقام و حق آنهاست و حسن ظن بیش از حد در باره ی آنها باعث زیاده روی و غلو در حق آمدن می باشد . و شیطان لعین از طریق افراط و تفریط مکر و حيله ی

۱ - ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی تردید خداوند دانای آگاه است .

۲ - به سوی آناییکه ظلم گناه نموده اند ، میل مکنید (مبادا) آتش (دوزخ) دامگیر شما هم بشود و در این حال دوستانی نخواهید داشت و سرانجام به شما یاری نخواهد شد .

زیادی را به کار می نندد، حق تعالی می فرماید: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ - فاطر ۶»^۱.

شما را وصیت می کنم بر مشغول شدن به یاد و ذکر خدا و انجام ذکر قلبی^۲ و احسان در عبادت، یعنی آنچنان پروردگارت را پرستش کن، مثل اینکه خداوند را می بینی و اگر تو او را نمی بینی، خداوند تو را می بیند و علم به این موضوع یعنی احسان در عبادت داری وجدانی و درونی است که اهل کفر و بدعت در این مورد با اهل ایمان و احسان، شریک نمی باشند و این مرحله مخصوص ایمان داران واقعی است^۳.

به شما وصیت می کنم قلباً و جسماً به باطن اهل معارف و سادات طریقت نقشبندیه متمسک شده و از ارواح آن بزرگواران استمداد و طلب ارشاد نمایید و در پایان یادآوری می کنم که تمام خواست من از دوستان و فرزندان و منتسبین به طریقت؛ این است که فرمان خدا و رسول خدا و اولیای مرشد را، آنگاه که به کاری هرا می خوانند تا خداوند، شما را حیات طیبه و جاودانی ببخشد، استجابت نماید.

۱ - در حقیقت شیطان دشمن شماست، شما [نیز] او را دشمن گیرید [از] فقط دار و دسته خود را می خواند تا آنها از یارن آتش باشند.

۲ - ذکر قلبی یکی از دروس عرفانی در طریقت نقشبندیه است که مرید به جای ذکر به صورت آشکارا و جهری، به صورت خفی و قلبی و ما کیفیتی خاص مشغول ذکر می شود.

۳ - مرحله ی احسان در عبادت اشاره به حدیث (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك) احسان یعنی اینکه خداوند را آنچنان عبادت کنی گویی که او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی، پس بدان که او تو را می بیند (است که در منابع ذیل موجود است: صحیح بخاری ۴۸ - صحیح مسلم ۱۰ و ۱۱ - سنن نسائی ۴۹۰۵ - سنن ابن ماجه ۶۲ - مسند امام احمد ۹۱۳۷).

و اینکه محبت و مهربانی و اتحاد و اتفاق و جایگزین تفرقه و کینه توزی و دشمنی نمائید و به اصلاح بین خود بپردازید چرا که فساد و تفرقه ی میان شما قطع کننده و از بین برنده است به صورتی که دین شما را از بین می برد همچنانکه رسول خدا (ﷺ) فرمود^۱ و باز فرموده اند: ((برای مسلمان جائز نیست که برادر خود را بیش از سه روز ترک نموده آنگونه که هنگام رسیدن به یکدیگر از هم اعراض نموده و دور شوند و بهترین این دونفر کسی ست که در سلام کردن بر دیگری پیشی گیرد))^۲.

بار خدایا! تو میخواهم ما را برای کسب رضایت خودت خالص گردانی و با عفو و عافیت خودت از غیر خودت ما را دور گردانی و با ما به فضل و رحمت خود معامله کنی نه اینکه با عدل و دادت مجازاتمان نمایی و بار خدایا! بر شکر گذاری نعمتهایت و یاد و ذکر خودت ما را کمک نما و ما را در سختی و فراقی، زندگی و مرگ، تندرستی و بیماری و سفر و حضر و ظاهر و باطن به خاطر دوستانت مدد فرما، بار خدایا! همانا من دین و دل و پایان کارم را به تو سپردم و خداوند آنچه از نعمت بر من و جمیع دوستان و مریدین و منسوبین مرحمت نمودی به اتمام برسان. آمین

-
- ۱ - اشاره است به حدیثی که حضرت فرمودند: *أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنْ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ . أَيَا شُمَا رَا أَكَاہِ كَتَمَ بِهَ چِیْزِی كَه فَضْلِ آن از نَمَار و رُوزَه و زَكَاتِ بَیْشْتَرِ اسْتِ صَحَابَه عَرَضِ كَرَبَنْد - بَلَى و رَسولِ الله (ﷺ) فرمودند: اصلاح بین خودتان چرا که فساد بین مسلمانان حالفه (قطع کننده) است، نمی گویم قطع کننده موهایتان می گویم قطع کننده ی دینتان است. سنن ترمذی ج ۴/ ۶۲۲ - مسند امام حمد ۳/ ۴۳*
 - ۲ - صحیح بخاری ج ۵/ ۵۶۱۳ - صحیح مسلم ج ۴/ ۴۶۴۲ - سنن ترمذی ج ۱۸۵۵ - سنن ابودود ۴/ ۲۶۶۵ - سنن امام احمد ج ۲/ ۲۲۴۲۸ - موطا امام مالک ج ۱/ ۱۴۱۰

رساله ی دوم :

درباره رابط و دیگر آداب طریقت نقشبندی

اهم موضوعات

- ۱- استعداد های متفاوت افراد در کسب معارف
- ۲- معنی حقیقی (الطُّرُقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدْرِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ)
- ۳- تزکیه و تصفیه ، در همراهی با مرشدی کامل ممکن است .
- ۴- توضیح برخی آداب طریق برای مبتدیان مانند رابطه و ذکر قلبی
- ۵- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاه و السلام على جوهر حقيقه العرفان و الصوديه و منبع انوار اسرار دوائى
الطرائق العليه ، سر الوجود بجن الصانع و الموجود ، سيدنا و مولانا محمد ﷺ الموعود
بالحوض المورود و المقام المحمود و على آله و اصحابه التابعين له فى طريق المقصود
رضاء للملك المعبود و بعد ...

به نام پروردگار فراخ بخش مهربان و صلوات و درود خداوند پر جوهره ی حقیقی
عرفان و بندگی و منبع انوار اسرار دوائر طرائق علیه ، سر وجود ، بین صانع و موجود ،
سید و سرور ما حضرت محمد مصطفی ﷺ کسی که به حوض مورود^۱ و مقام محمود
و عده داده شده و سلام و درود بر آل و یاران طریق او رضای خداوند معبود را با
فرستادن صلوات مذکور خواهانیم و اما :

همانا یکی از برادران محبوب ازین فقیر درخواست نمود تا رساله ی را پیرامون
تسکک به طریقت و رابطه برای مبتدیان در طریقت ، بنگارم تا برای ایشان آگاهی
دهنده بوده و اشکالاتشان را رفع نموده و خاطر او را آسوده کرده و برای کسانی که

^۱ - حوض مورود حوض کوثر که به رسول الله ﷺ عده داده شده است.

تازه به سلک طریقت در می آیند، این چند سطر را می نگارم تا راهنمای ابتدای راهشان باشد و اِنْ شاء الله و به لطف او و توسل به ارواح بزرگواران، درهای رحمت و فیوضات الهی و ربانی بر دلها و لطائف درونی آنها گشوده شده تا به جایی برسند که از مرحله ی تقلید محض رهایی یافته و برایشان نوعی از ادراک شهودی و احساس قلبی که مناسب احوالشان باشد، دست دهد و حالشان به شیوه ای تعبیر یابد تا اهلیت آداب طریقت را بیابند.

و البته باید دانست طی آداب طریق، حسب اشاره و امر مُرشد بوده و چنین نیست که پنداشته شود، آداب طریق همین چیزی است که در این مقال گفته شده، بلکه باید گفته شود که این موارد و دستورات برای متدی است و کسانی که در مراحل بالاترند اعمال و دستوراتی دیگر دارند، در مراحل متوسط نوعی دیگر است و در مراتب انتهایی آدابی دیگر.

شخصی که به دستور رابطه ی مُرشد می پردازد و در مراحل ابتدایی است، به واسطه ی رابطه و پیدا شدن علاقه و نسبت روحانی، ممکن است حالات و مشاهداتی برای وی حاصل شود، در این حال بر اوست که به آنها مغرور نشده و نپندارد که تمام طریق معرفت همین است و بدینسان از راه راست منحرف گشته و از رسیدن به هدف و مقصد نهایی باز ماند. قرآن می فرماید ((وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تَقْيُّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ / وَإِنَّهُمْ لَيُصَوِّرُوهُمْ عَنِ السَّيْلِ وَيَخْتَبِعُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۳۶ و ۳۷ زخرف))^۱.

۱- و هرکس که از یاد خدا روی گرداند شیطانی بر او می گماریم که همراهش باشد / و آن شیطانها آنها را از راه راست پیرو دارند و [آنها] می پندارند که ره یافتگانند.

و باید دانست که متدیان، دارای استعدادهای فطری یکسان و همچنین تلاش و محاهده در یک حد، نیستند، در این باره حق تعالی می فرماید ((وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا/ ۱۴ نوح))^۱ و اثر^۲ وارد شده در این مورد هم معروف است که می فرماید: ((الطُّرُقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ / طرق وصول به درگاه الهی به عدد انفاس انسانها است))^۳ و این بدان معنی نیست که در راه عبادت و معرفت خداوند هر کس انگونه که خود بخواهد، راهی بر بافته و مسیری خود ساخته را برگزیند، چرا که اگر چنین باشد و هر شخص هوای نفس خویش را، معبود و مقصود خود قرار داده و بر مدار او هام و خیالات خود حرکت نماید، و ره شریعت و دین را کنار بگذارد، طولی نمی کشد که از حدهای شریعت غراء محمدی ص منحرف شده و گمراه می گردد. و از طرفی پر واضح است که سلوک معوی تمام طریقت های عرفانی و تحمل انواع مشقات و انجام اذکار و ... تنها به واسطه و در سایه ی تبعیت از شریعت غراء ممکن است و شخصی که راهی غیر از شریعت برگزیند، منحرف و متخلف از مسیر اصلی است و مسیر او زندقه است به طریقت!

نابراین مقصود از اثر مشهور که راه های وصول به درگاه الهی را به عدد انفاس

۱ - و به تحقیق خداوند شما را به گونه های مختلف بیافرید.

۲ - اثر: در اصطلاح اصول حدیث عبارت است از کلام بزرگان دین مانند صحابه و تابعین. همچنین گروهی از اهل حدیث سه اصطلاح حدیث، خبر و اثر را مترادف می دانند.

۳ - شرح سنن ابن ماجه السیوطی، عبدالغنی، قخر الحسن الدهلوی ۱۶/۱ - الفتاوی الحدیثیه ابن حجر الهیتمی ۱/ ۵۶ - مرئاه المفاتیح شرح مشکه المصابیح املا علی القاری ۱۸۹/۱۵.

خلائی، برشمرده؛ این است که به حسب تفاوت استعداد فطری افراد و مراتب تلاش و مجاهده‌ی خالصانه و خالصانه‌شان، و چگونگی صرف‌همت و غیرت آنان در راه تصفیه و تزکیه‌ی نفس از ناپسندیها و ردائیل بشری و اکتساب صفات پسندیده و پیروی از سنن مصطفوی^ص؛ درجاتشان نیز، متفاوت و متعدد است. و این همچنان است که در راه کسب علم معمول است و معروف و خبر^۱ وارد شده دلالت می‌نماید که ((کَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ / با مردم بر میزان و درجه‌ی عقلشان سخن بگو)) و در روایت دیگری آمده که ((نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ نُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ / ما جماعت انبیا با مردم بر حسب عقلشان سخن می‌گوییم .))^۲. باید بگوییم منظور از (قدر عقل‌ها) در خبر فوق، وسعت و ظرفیت و استعداد ذاتی و مقدار تلاش و کوشش و نوع تفکر اشخاص و عدم غفلتشان از حقایق و درجات توکلشان می‌باشد. و همچنین است که در علوم ظاهری شخص مبتدی را با متوسط و منتهی، همدرس نمی‌کنند، چرا که مشغول شدن مبتدی به کتابی همچون تهذیب الکلام^۳ که در مراحل انتهایی باید تحصیل شود و یا برعکس مشغول شدن طلاب انتهایی به کتابهای ابتدایی تضييع وقت و عمر است. و باید دانست که که تعلیم و تعلم برای طلاب و سیر و سلوک برای متمسکین طریقت

۱ - خبر در اصطلاح علم حدیث عبارت است از احادیث رسول الله ﷺ

۲ - (جامع الاحادیث سیوطی ۴۰۱/۶ - الدرر المنتثرة سیوطی ۲/۱ - اللئالی الممتنونه الزرکشی ۱۰۷/۱ و ..)

۳ تهذیب الکلام کتابی است در علم عقائد و کلام اسلامی تالیف علامه تقفازانی که طلاب علوم دینی در اواخر دوره‌ی تحصیل می‌خوانند

، با سفر در دریایی عمیق و پهناور ، مشابهت دارد که شنا کردن برای کسی که شنا نمی داند و یا سفر در آن بدون سوار شدن بر کشتی شریعت ، حاصلی جز هلاک و نأس و حرمان ندارد .

و هر کس خواهان موفقیت در این راه است و می خواهد که انوار حقیقت سر او آشکار شود ، بر اوست که اولاً : تحت ارشادات مرشد کامل و مکملی باشد زیرا این مرشد همچون ناخدا ، کشتی را در دریا پیش می برد و شخص مرید به وسیله ی مرشد کامل و مکمل ، مروریدهای معرفت را از قعر دریا بیرون می آورد . پس از بیعت با مرشد وقت ؛ که باید محاربه ارشاد باشد ، با اخلاص و تسلیم و اراده ی سلوک در طریقت ، برای شروع به صورت زیر عمل نماید :

۱- دو رکعت نماز با ادای شرایط و ارکان و سنن به جای آورد و پس از نماز در همان محل رو به قبله نشسته و سرش را به زیر انداخته و سپس :

۲-سوره ی فاتحه و سوره ی اخلاص را قرائت نموده و ثواب قرائتش را به ارواح نیای خصوصاً حضرت خاتم و جمیع آل و اصحابش و ارواح اولیاء و علمای ربانی و مجتهدین و اقطاب و مرشدش ، هدیه نموده و سپس

۳- به تعداد عدد فرد از هفت تا پانزده ، بر حضرت رسول الله (ﷺ) ، صلوات بفرستد و به همین عدد و با حضور معنی ، استغفار (استغفر الله) نماید و سپس :

۴- به مفید حدیث شریف (أَكثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ قَلِيلٍ إِلَّا وَكَثْرَةٌ وَمَا مِنْ كَثِيرٍ إِلَّا وَقَلَّةٌ / بسیار یاد کنید از بی برنده ی تمام لذتها یعنی مرگ را ، چرا که به یاد مرگ افتادن در سختی ها و کمبودها ، فراخی خاطر را زیاد می نماید و یاد کردن مرگ در هنگام فراخی و خوشی ها باعث کم شدن لذت ها و دنیا طلبی می

شود^۱ به مدت پنج تا ده دقیقه به تفکر در باره ی مرگ و حضور در قبر پردازد، چرا که تفکر در باره ی مرگ انسان را آماده می کند تا از علائق مادی و رذائل نفسانی تجرید یافته و قلبش آمادگی اتصال به ارواح را بیابد. و پس از رابطه ی مرگ به صورت رپر به رابطه مرشد پردازد:

۵- پس از مقدمات گفته شده روح مجرد (بدون تصور جسم و صورت) مرشد را در مقابل قلب خود حاضر دانسته و قلب خود را همچون آینه ی بزرگی مقابل روح مرشدش جهت کسب فیوضات و برکات باز نماید. و باید بدانی که روح حضرت رسول اکرم (ﷺ) در بالای سینه ی روح مرشد حاضر است و تصور کن که انوار و فیوضات ربانی از بحر رحمت الهی بر روح صاحب فتوح یعنی حضرت خاتم الانبیاء (ﷺ) وارد شده و حضرت ایشان (ﷺ) واسطه و وسیله ی عظمی بین خالق و مخلوق، قبل از هر وسیله ی دیگری است. و فیوضات و برکات الهی از قلب مبارک حضرت رسول الله (ﷺ) بر قلب ملکه ی رابطه، نازل شده و از قلب ایشان هم، بر قلب مرید، جهت کسب محبت الهی وارد می شود. و معلوم است که مرید باید در هنگام مشغول شدن به رابطه صرفاً، حضور روح مجرد مرشد را تصور نموده و به انتظار نزول فیضان انوار و رحمت الهی از جانب روح مرشد به قلب خود باشد و از تصور صورت او و یا

۱ - / مراجع و الفاظ این حدیث بسیار زیاد است در اکثر کتب معتبره حدیث با الفاظی مختلف اما قریب بمعنی آمده است مانند، سنن ابن ماجه ۱۴۴۲/۲ - سنن نسائی ۴/۴ - سنن ترمذی ۵۵۲/۴ صحیح ابن حبان بستی ۲۵۹/۶ - مسند امام احمد ۳۰۱/۱۳ - مسند بزار ۵۰/۶ و ...

.. پرهیزد، حتی چنین فرض کند که هیچگاه سیمای شیخ مرشد را مشاهده نموده است چرا که ارتباط با ارواح بزرگان صرفاً با روح آنها است نه با جسمشان.

همچنین بر حسب آداب طریقت؛ هنگام رابطه، باید چشمهای خود را ببندد تا حضورش کامتر باشد. و هرگاه هنگام مشغول شدن به رابطه، صورتها و اوهامی در خیالش پدید آمد، به آنها توجه نکند و همچنان مشغول رابطه باشد و از روح مرشد دفع اوهام و خیالات مذکور را طلب نماید. و اگر عیناً صورتهای چیزهایی را مشاهده نمود، به آنها اعتنا ننماید، بلکه روح رابطه‌ی مرشد را متوجه آنها ساخته و از راضه دفعشان را طلب کرده و در هر حال فکر خود را به آنها مشغول نساخته و به وجودشان مبالانی نکند و همچون گذشته به رابطه کردن خود ادامه دهد. و اگر صورت‌مثالی مرشد، جلو چشمانش ظاهر شده، اهمیتی نداشته و او کماکان به رابطه‌ی روح مجرد مرشدش ادامه دهد. و اگر گفته شود چگونه می‌توان حضور ملکه‌ی رابطه را بدون تصور جسم و تخیل صورت مرشد، درک نمود در پاسخ می‌گوییم:

این مطلب همانند درک رنگ و رائحه‌ی گل از شاخه و برگ گل است (که متصور است گل را نبینی ولی سوی گل ر. درک و احساس کنی) و یا مانند احساس نور خورشید است در اتفاقی که خورشید را مشاهده نکنی ولی نور خورشید، که به نفس خویش وجود خارجی ندارد و قائم به ذات خویش نیست، را می‌توان احساس و تصور نمود.

به عبارت واضحتر باید گفت هر انسان مؤمنی به وجود روح خویش و تعلق آن به جمیع ذرات وجود خود اذعان و ایمان دارد اما در نظر افرادی که اهل بصیرت نیستند، تصور حقیقت روح غیر ممکن است. همچنین می دانیم که اجسام لطیف و نورانی چون ملائکه و یا اجنه و یا هوا و ... وجود حقیقی دارند اما تصور کیفیتشان خارج از قدرت خیال ماست.

در هر حال مسئله ی مهم این است که بر شخص مرید مبتدی واجب است که به ترتیب و کیفیتی که توضیح داده شد به رابطه ی خویش مشغول شده و بر آن مداومت نماید، چرا که این اشکال و سؤال برای هر کس که در ابتدای طریق است پیش می آید که جواب آن داده شد.

و بر مرید واجب است که با خلوص کامل در نیت و تسلیم محض، آداب طریقت را به حای آورده و به خیالات باطل و بیهوده و تصورات فاسد، که به ذهنش خطور می کند؛ وقعی نهد و در صورت مداومت بر آداب طریقت، ان شاء الله پس از مدتی و بر حسب استعداد و تلاش خود، حالت شهود و درک حقیقی برای وی آشکار می شود و از دائره ی تقلید محض خارج شده و آشکارا برای او حالت روحی متفاوت و جدیدی پدید می آید به صورتی که قبلا چنین حالت وجدانی و روحی را احساس نکرده است و می فهمد که ماورای عالم ماده و احساس ظاهری، جهانی دیگر وجود دارد که عالم محرکات است و ادارک معرفت باری تعالی و حقیقت عبادات و مسائل دینی بر حسب طاقت و استعدادش بر او روشن می شود. و باید دانست جز در عالم طریقت و تصوف، درک حقایق و خروج از دائره ی تقلید محض، غیر ممکن

است هر چند شخص ، عالم زمان خویش باشد .

نکته ی دیگری که بید شخص مبتدی به آن توجه نماید این است که ترتیب مذکور تنها در ابتدای مشغول شدن به رابطه لازم است و همچنین بر او واجب نیست که هر لحظه به این خیال پردازد که آیا رابطه حاضر است یا نه؟ و یا اینکه فیوضات و انوار الهی از منبع خویش به طریق مذکور بر قلب او وارد می شود یا نه ؟ بلکه او به انتظار وارد شدن رحمت الهی از روح مرشد بر قلب خود مشغول شود . و این مطلب مانند این است که شخص کشاورز و باغدار هر روز که به آبیاری مزرعه و باغ خود می پردازد ، در ابتدای کار ، مقدار مشخصی آب را از منبع یا نهری به مزرعه و باغ خود می آورد و توجهش به این است که آب به درختان و مزرعه اش برسد و پس از وصول آب به محل مورد نظرش ؛ هر لحظه به منبع و مسیر باز نمی گردد تا از وجود آب در منبع و آمدنش اطمینان حاصل کند ، بلکه به کار کشاورزی و آبیاری خود مشغول است .

و باید در حال مشغول شدن به رابطه ، ذهن خود را از پرداختن به اموری که ممکن است باعث تشویش خاطر او شوند ، باز دارد و اگر هنگام رابطه ، خیالات و تفکراتی بر او مستولی شد که او را از انتظار ورود فیض و رحمت باز می داشتند ، بر اوست که آگاه شده و دوباره به رابطه ی خود باز گشته و همین باز گشتن کافی است و او در اینکه هنگام رابطه کردن ؛ خیالات و تفکراتی به ذهنش می آیند معذور است ، چرا که این خیالات و تفکرات حتی در هنگام نماز هم وجود داشته و او به واسطه ی وجود این خیالات ، نمازش را قطع نمی نماید و هر گاه او به رابطه مشغول شده و فکرش همراه رابطه است ، به اذن خداوند منان ،

رابطه (روح مرشد) نمی گذارد که سرگردان و گمراه شود. این نوع رابطه را که توضیح داده شد، اصطلاحاً رابطه‌ی مخصوص می‌گویند و هر مریدی باید حداقل نیم ساعت (در شبانه روز) بدان مشغول شود. اما انتظار ورود انوار و رحمت الهی که اصطلاحاً آنرا رابطه‌ی دائمی و عمومی می‌نامند، احتیاجی به شرائط مذکور ندارد و صرفاً انتظار قلبی از روح مرشد برای این نوع رابطه کافیهست و معلوم است ازدیاد در اشتغال به رابطه در هر حال، باعث ازدیاد نفع خواهد شد و پایداریش بیشتر است^۱.

از دیگر آداب طریقت برای مرید مبتدی، مشغول شدن به ذکر قلبی است که پس از مشغول شدن به رابطه‌ی روح مرشد، مرید با قلب خود به ذکر خداوند می‌پردازد و کیفیت آن چنین است که مرید اولاً، نفس خود را حبس نموده (یعنی نفس نکشد) و نوک زبان را به سقف دهان بچسباند، و قلب خود را مانند ظرفی تصور کند و بدون تحرک زبان و بدون صوت و صرفاً در خیال خود لفظ حلاله‌ی (الله) - که اسم اعظم حق تعالی می‌باشد - را بر قلب خود وارد (ضرب) کند و توجه نماید که تعداد

۱ - در مورد رابطه‌ی مرشد متوفی و خصوصاً حضرت پیر کبیر شاه عثمان سراج الدین، پس از وفات ایشان و بنا به نظر بسیاری از علمای برجسته‌ی مکتب حضرت شیخ، رابطه برای تمام افراد چه آنانیکه اهل رابطه بوده و چه آنانیکه مبتدی بوده و یا بعد از وفات حضرت شیخ متمسک می‌شوند تنها جائز بلکه لازم است. و این نظر بزرگوارانی چون ماموستا ملا احمد امام (سقر)، ماموستا ملا محمد بدائی (پیرانشهر)، استاد حاج یارجان آخوند (ترکمن صحرا)، ماموستا سید بهاء الدین احمدی و ماموستا عبدالکریم یوسفی (متنجد)، ماموستا شیخ محمد سعید نقشبندی (روانسر) و بسیاری از اساتید در کردستان عراق و ترکیه و ... می‌باشد.

لفظ جلاله ی (الله) را به عدد فرد، قلباً ذکر نماید. و هر گاه نفس در سینه اش تنگ گشت و به تاره سودن نفس احتیاج داشت، ذکر قلبی را بر عدد فردی از سه تا بیست و یک، قطع کرده و تجدید نفس نماید و دوباره به همان کیفیت، به ذکر قلبی مذکور ادامه دهد. و در هنگام مشغول شدن به ذکر قلبی، باید بر معنی مدلول لفظ جلاله ی (الله) که ذات بی مثال باری تعالی است توجه نماید و این حضور معنی را در تمام اوقاتی که به ذکر می پردازد، داشته باشد تا جای جای قلش، نورانی و از محبت پروردگار، مملو شده و هر آنچه غیر از ذات الله است از صفحه ی قلب او پاک شود. همچنین باید هنگام ذکر قلبی بر حسب ترانایی اش، لفظ جلاله ی (الله) را با قدرت بر قلب خود ضرب^۱ نماید به گونه ای که قلبش احساس ألم کویدن^۲ لفظ را احساس نماید و مدت زمان مشغول شدن به ذکر قلبی هم حداقل نیم ساعت یا بیشتر باشد و اگر وقت خواب فرا رسید، بر همین آداب رابطه و یا ذکر بخوابد و در اوقات دیگر نیز که مشغول کسب و کار و ... می باشد غافل نبوده و باید همزمان با کسب و کار و استراحت به رابطه و یا ذکر قلبی مشغول باشد و این مانعی برای اشتغالش به کارهای حلال نخواهد بود. چرا که آیات شریفه ی (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - توبه / ۱۱۹)^۱ و یا آیه ی (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي تَنَمُّكِ تَصُورًا وَحِينَ تَضَعُ رَأْسَكَ فَمَا تَقُولُ بِالْعَصَا وَالْأَصْبَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ / اعراف ۲۰۵)^۲

۱ - ضرب نمودن: کویدن - نقش بستن

۲ - ای اهل ایمان تقوای خدا داشته باشید و با راست کرداران همراهی کنید.

۳ - و در دل خویش پروردگارت را با صدایان و شامگاهان با تضرع و توسل بی صدای بلند یاد کن و از غافلان مباش.

به این موضوع اشاره دارند که رابطه ی قلبی مرشد و ذکر قلبی مصادیقی از معنی آیات مذکورند و البته مشغول شدن به این آداب برای مبتدی طریق ، کافی است و بقیه ی امورات ، به ذات حق تعالی محول است و به توفیق خاص الهی بستگی دارد که فرموده ((وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى/نجم ۴۹)).^۱

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صبی الله علی سیدنا و مقتدانا محمد و علی آله و أصحابه أجمعین .

۱- و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست .

رساله سوم (با اندکی تلخیص)

درباره ی برخی مسائل دینی و عرفان و تصوف اسلامی

اهم موضوعات :

- ۱- اساس طریقت نقشبندی همان مشربیه صحابه ی کرام است.
- ۲- کلماتی از حضرت ضیاءالدین درباره ی تعامل با نفس
- ۳- عبودیت در بیان مقام اولیا
- ۴- کرامات اولیا
- ۵- ارتباط روحی با اولیا
- ۶- حقیقت رابطه در طریقت نقشبندی ، همراهی قلبی با صالحان است.
- ۷- هدف از طریقت ، شهود عجائب و کسب کرامت نیست بلکه هدف تزکیه و تصفیه ی حقیقی است
- ۸- موضوع جهاد در راه خدا
- ۹- آیا طریقت حزبی سیاسی است ؟
- ۱۰- همانا حزب حقیقی ، تنها ؛ حزب خدا است و بس.
- ۱۱-

توضیح

این رساله در پاسخ به پرسشهای مطرح شده در رابطه با برخی مسائل، حول تصوف و آداب طریق و ...، نگاشته شده که یکی از علمای کشور لبنان به نام شیخ نزیه پرسش نموده و حضرت شیخ نیز پاسخ آنها را بیان فرموده اند. در ضمن برخی مطالب که جنبه ی شخصی داشته حذف شده است، و به علت طولانی بودن رساله، مباحث آن فصل بندی شده است و برخی مطالب به علت اهمیت موضوع، جابه جیا شده است (مترجم)

بسمه سبحانه و تعالی

دوست عزیز و محبوبم شیخ نزه ، بعد از اهداء سلام و دعاء خیر ، خداوند ما و شما را از هر چه ناپسند است عافیت بدارد .

سؤالاتی پیرامون برخی مسائل شرعی و ملاحظاتی در عرفان و تصوف از طرف شما به ایجاب رسید که نشان از حسن نیت و سلامتی باورتان دارد ، لذا بنده نیز پرسشهای مذکور را جهت شما و دیگر برادران دینی ، پاسخ و توضیح خواهم داد

نشانه ی بدعت بودن یک امر ، در آثار آن خود نمایش می کند

ای نور چشماتم ؛ بدان که طریقت علیّه ی نقشبندیّه ، بدعتی نوظهور در دین نیست که گمراه کننده باشد ، چرا که هر کس به شرف انتساب آن نائل شود و در مسیر آداب آن ، با صدق و اخلاص قدم بردارد ، قلش منور شده و روز به روز این را احساس می کند ، که از ناپاکیهای هواپرستی و امیال فاسدی که در درون او جمع شده ؛ بیزار و دور می شود . درحالی که این ناپاکیها و علائق ناپسند قبل از تمسک به طریقت ، در درون او متراکم بوده و به سبب ارتکاب به گناه و امور پست و غفلت از حق ، بصیرت و پیش او را پوشانده بودند .

اساس و مشرب طریقه نقشبندیّه چیست ؟

ای عزیز باید دانست ، که اساس و مشرب طریقت نقشبندیّه ، همان اساس و مشرب صحابه ی کرام رسول الله (ﷺ) می باشد که اصل آن صدق و فرعش ، اخلاص در

عمل است و تنها اهل اختصاص این مشرب و مسلک دست می یابند و این فضلی حدادادی است که هر که را خواهد می بخشد ((ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ - حدید / ۲۱))^۱.

باید دانست که این راه ، در واقع همان راه و مسیر انبیای کرام است. ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - یوسف / ۱۰۸))^۲ و ((قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُنِيبُونَ / ۱۳۶))^۳.

و باید دست که از اصول اولیه ی طریقت - انتخاب عزیمت ها و ترک نمودن رخصت هاست^۴ - و البته منظور از ترک رخصتها و برگزیدن عزیمت ها ، آن

۱ - و این فضلی است از طرف خدا هر که را خواهد عطا می نماید و خداوند صاحب فضل عظیمی است / حدید / ۲۱

۲ - بگو: این راه من است. من و پیروانم، همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می خوانیم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم.

۳ . بگویند: ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبطها نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جنب پروردگارشان آمده است، ایمان آورده ایم. میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم.

۴ - عزیمت در معنی لغوی یعنی تأکید در اراده ی انجام کار و رخصت به معنی سهولت و آسانی و جوار می باشد اما در اصطلاح اصول فقه باید گفت : شریعت مقدس احکامی را جهت مسلمانان وضع نموده که برخی از آنها واجب و برخی مندوب و برخی هم مباح اند و در مقابل ، از برخی امور بهی فرموده که یا حرام اند یا مکروه .

نیست گمان شود، که مثلاً، هنگام سفر نماز مان را قصر نکنیم و یا به جمع

اما در عمل، هنگامی که برخی امور شرعی تحت شرایطی قرار می گیرند که انجام آن مطابق اصل حکم ممکن نبوده و یا مشقت آور باشد، شریعت مقدس جهت نیاز مردم و زدودن سختی ها، جوازهایی را صادر نموده که در ایام ضرورت می توان بدانها عمل نمود. از طرف دیگر در شریعت مقدس حداقل و حداکثر انتظاراتی در رعایت اوامر شرعی از مسلمانان وجود دارد که عمل به حداکثر انتظارات با جهت بالای احکام، اصل برای عمل است و عمل به حداقل انتظارات یا جهت پایین احکام شرعی هم جایز می باشد. پس رعایت جنبه ی بالای احکام و اصل آنها از باب عزیمت است و عمل به حداقل ها در ضرورتها و ... از باب رخص است. مثلاً فرض کنید برای انجام یک امر شرعی دو راه سخت و آسان وجود دارد. انتخاب راه آسان را - رخص - و انتخاب راه سخت تر را - عزیمت - گویند و انتخاب راه سخت تر همواره مد نظر اهل و رع و تقوی بوده که منش و مشرب بیشتر صحابه ی کرام و تابعین است. مثلاً به علّت مشقتی که در سفر وجود دارد، مسافری که سفرش حلال باشد، اجازه دارد روزه نگیرد و این از باب - رخص - است چرا که در شریعت شکستن روزه برای مسافر جایز است اما گرفتن روزه در سفر، از باب - عزیمت - و تحمل سختی آن جهت کسب فضائل بیشتر است. یا مثلاً گفتن کلمه ی کفر در هنگام تهدید به قتل از سوی دشمن، حائز و از باب - رخص - است، اما تحمل مشقت شکنجه و نگفتن کلمه ی کفر و نائل شدن به شرف شهادت از باب - عزیمت - است. یا در ترقهات و لذت جویی های حلال که جزء امور مباح می باشند، کم خوری و کم خوابی و کم لذت جویی از باب - عزیمت - و ترفه و لذت جویی که در حد اسراف نباشد از باب - رخص - است و گمانی بر این نیست که اهل تقوی همواره جنبه ی عزیمت را بر جنبه ی - رخص - ترجیح داده اند مگر در مواردی که ضرورت حکم به واجب می نماید. مثلاً خوردن گوشت مردار در هنگام اضطراب و گرسنگی شدید و نبود قوت دیگر به اندازه ای که حفظ حیات و به جهت حفظ حیات و نفس، از واجبات است و در این مورد عزیمتی در نخوردن و هلاک شدن وجود ندارد و شخص حتماً باید به رخصت شرعی یعنی خوردن مردار عمل نماید.

نخواستیم بلکه هدفم از ترک رخصتها؛ ترک ترفه و لذت جویی زیاد در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ... است، هر چند این امور جزء امورات مباح باشند و منظورم از گرفتار عزیمت ها، بالا زدن آستین همت و تلاش و مجاهده در راه انجام اعمال صالح و اوامر شرعی و انجام سنن مصطفوی ﷺ و کسب رضای خالق معبود و بخشش مال و کمک به فقرا و نیازمندان است. برای درک این موضوع این آیه را بخوان که حق تعالی می فرماید:

((لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
الْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِنَّهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)).

تعامل با نفس انسانی در زهد اسلامی و رهبانیت غیر اسلامی

و حال، محور فعالیت و (برخورد با نفس اماره) و کلید ورود به درگاه محبت الهی را

- ۱- چرا که قصر نماز و جمع آن در سفر بهتر و با غضیلت تراز اتمام آنهاست.
- ۲- نیکی آن نیست که روی خود به جانب مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد. و مال خود را، با آنکه دوستش دارد، به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و درماندگان ببخشد. و نماز بگزارد و زکات بدهد. و نیز کسانی هستند که چون عهدی می بندند بدان وفا می کنند. و آنان که در بینایی و بیماری و به هنگام جنگ صبر می کنند، ایمان راستگویان و پرهیزگارانند.

بر اساس سخنانی از جد بزرگوارم، حضرت شیخ عمر ضیاءالدین؛ که در رساله ای برای برخی مریدین نگاشته، تبیین می‌نمایم. هر چند رساله‌ی مذکور خطاب به شخص خاصی می‌باشد اما مطالب آن برای هر بنده‌ای که مکلف به اوامر شریعت است، قابل استفاده و محل توجه است.^۱ ایشان در رساله‌ی مذکور فرموده‌اند:

بر هر بنده‌ای از بندگان خدا لازم است که نفس خود را در هر امری چه سخت و چه آسان مشغول سازد^۲، تا در نهایت، نفسش مطیع او گردد، چرا که در حقیقت آن چیزی که انسان را از بندگی و عبادت خدا و توجه خالصانه به سوی او باز می‌دارد؛ همانا نفس اماره‌ی انسان است و مادامی که نفس انسانی فرصت

۱ - این رساله خطاب به ملا عبدالقادر مدرس بیاره‌ی شریفه است که در مراجع زیر ثبت شده است.

بید مرادن ج دوم / ۲۱۵/ تألیف ملا عبدالکریم مدرس - نور الفاظین / ۱۱۱/ تألیف ملا محمود باکی به تصحیح امجد امام

۲ - بیشتر مخالفین اهل تصوف، آنان را به پیروی از رهبانیت مسیحی متهم می‌نمایند و در حالیکه بزرگن اهل تصوف هیچگاه برخورداری از نعمتهای حلال و لذائذ مادی را در حد شرعی و معقول، ناپسند نشموده‌اند بلکه بر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث نبوی دریافته‌اند که نفس انسانی را چنان باید عادت داد که هم از نعمت‌های حلال و خداداد بهره برده و هم سختی‌ها و کمبودها را احساس و تحمل نماید تا به قول معروف، تلخ و شیرین روزگار را چشیده و به سمت کمال حرکت نماید. و همین مطلب مهم معرفت‌النفس است که رسول خدا، رهبانیت را که به معنی سرکوب نیازهای انسانی است، نفی و طرد نموده و به جای آن، زهد اسلامی را که به معنی بهره‌مند نمودن نفس از نعمت‌های خداداد در حد معقول و شرعی است، معرفی می‌نماید و البته مشخص است که آنچه از طرف بزرگان تصوف در مبارزه با نفس مطرح شده، هواپرستی و میل به سمت ناپسندیها و محرمات و مکروهاتی مانند، اسراف و ترفه است که مطابق نصوص شرعی نیز مذموم است.

تحرک و اندیشه‌ی ناپسندی داشته باشد؛ اوقات انسان، حتی زمانی که مشغول ذکر خداست از افکانات آن، مصون و خالی نخواهد بود و این همان چیزی است که اخلاص در عمل را حتی برای عالمان مرجسته، سخت نموده و آنها را از رسیدن به درجات خواص، باز می‌دارد.

و هرگاه نفس اماره، بر قلب آدمی تسلط یابد، رفته رفته قلب را به اسارت خویش در می‌آورد و سرپرستی سراسر وجود در اختیار نفس خواهد بود، و اگر نفس، تحرکی (خواهشی) داشته باشد قلب هم، همراه او بوده و اگر نفس تسکین یابد، قلب نیز آرام خواهد شد و در این حال دنیا دوستی و ریاست طلبی از دل انسان هیچگاه خارج نمی‌شود. پس چگونه ممکن است شخص عاقل، ادعای قرب حق تعالی را بنماید در حالیکه نفسش بر او مستولی است؟ و چگونه ممکن است، انسان در عادتش اخلاص داشته باشد در حالیکه از آفات نفس خور آگاه نیست؟ و در این حال که نفس، بر وجود حاکم است؛ هوا پرستی همچون مایه‌ی حیاتِ نفس اماره است و شیطان، خدمتگذار او و شرارت، نهفته در طبیعتِ نفس و مازعه و دشمنی با حق، در خلقش پای برجا و استوار است و سوء ظن و خود برتری و حسادت و خود خواهی و عدم احترام به دیگران و طولانی شدن آرزوها و امثال این موارد، از جمله‌ی اخلاق او گردیده و زندگانش در پی کسب نام و نشان و شهرت خواهد بود و آفات و زیان‌های این مشی نفسانی چه بسیارند و پناه بر خدا که ما را از شرّ و بدی آن نجات دهد.

و در نتیجه؛ نفس، حوهران و دوست دار این است، که همچون خداوند منان، مورد اطاعت و پرستش و تعظیم، واقع شود و در این صورت چگونه نزدیک شدن به بارگاه الهی برای چنین شخصی ممکن خواهد شد؟ و چگونه چنین کسی

می تواند صادق و راست کردار باشد در حالیکه او با نفس اماره اش چنین مصالحه ای نموده است ؟ و هر کس با چنین نفسی دلبسوزی نماید هیچگاه رستگار نخواهد شد. بنابراین بر انسان صادق لازم است ، هر کار ناپسندی را که نفس دوست دارد ، ترک نماید و سرزنش پند دهندگان را قبول نموده و به کسانی که او را مدح و تمجید می کنند ، بگوید : آنچه مرا به آن مدح می کنید ، به دلیل نا آگاهیتان است . و هر لحظه به نفس خود بگوید : حدود الله تو را در رسیدن به مرادت توفیق ندهد . پناه بر خدا از وجودی که در آن تخم خود بینی کاشته شود و همانا هر کس نفس اماره ی خود را پاک ببیند ، و در وجودش چیزی پست تر از نفس هواخواه را تصور نماید ، براستی که نفس اماره را شناخته است ! و چگونه آن را شناخته که نفس خود را منزله می داند ، در حالیکه مثلا برای همین نفس ، کینه می ورزد و دل مسلمانی را می آزارد . بنابراین واجب است همانگونه که از سم ، دوری می شود ، از ولایت نفس نیز ، اجتناب ورزیده شود . و مادامیکه نفس بر قلب حاکم است ، خیری در دل نمی توان پیدا نمود ، چرا که وجود ولایت نفس بر قلب همچون سپر و مانعی است در برابر دل (که مانع نفوذ نور الهی می شود) که هر چه نزدیکتر باشد ، شمع و شورش ، افزون تر خواهد شد . و تا زمانی که اثری از حاکمیت نفس بر قلب باقی باشد ، شیطان نیز از او دور نشده و ورود خیالات ناپسند به دل ، قطع نمی گردد ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا- شمس ۹ و ۱۰))^۱.

و هر راهرو طریقت باید نداند هدف از مقابله و معارضه ی با نفس از سین کردن

۱ به تحقیق هر کس نفس خود را پاک نمود ، رستگار شده و هر که در پلیدیش کوشید ، همانا نومید گشت.

کامل آن نیست؛ چرا که مشغول شدن، با کمال جهد و کوشش در مقابله ی با نفس، او را سریعاً متوقف نموده و از راه باز می دارد، همچنانکه اگر در مقابله با نفس، اهمال نماید، نفسش بر او مسلط می گردد. بنابراین باید با او از در خدعه و فریب در آید، بدین صورت که گاهی او را در راحتی و گاهی در سختی اندازد تا نفسش مطیع و پیرو او شود.

و از آداب سالکان طریق در برخورد با نفس، این است که اگر نفس، حال خود را بر او در هم پوشیده و مشتبه نمود و این ادعا در نفس پدید آمد؛ که ترک علائق دنیا نموده و کسب علم و عملش صرفاً برای رضای حق تعالی است، باید با میزانی که در آن نقصی و نا معیاری که در آن ظلمی نیست، نفس خود را بسنجد و دم کردن نفسش را پس از مدح نمودنش، رد و اعراض خواسته اش را پس از قبول کردنش، و خوار داشتنش را پس از عزت دادنش و اهانت نمودنش را پس از بزرگداشتش، مورد دقت و نظر قرار دهد و اگر اندک اندوه و تغییر را در این حالات، از او مشاهده نمود، هنوز آثار حکمرانی نفس بر قلب باقی است و مجاهده با او واجب است و جائز نیست که به او اعتماد کرد.

این سخنان که از حضرت ضیاءالدین نقل شد، گوشه ای از مبادی طریقت والای نقشبندیه را بر ایمان تصور و تبیین می نماید، که معارف این طریقت دست به دست از بزرگان و آنها نیز از سلف صالحین دریافت نموده اند تا این سلسله به حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله عنه) می رسد، همان شخصیتی که آثار و اخبار زیادی در فضایلش روایت شده که از جمله ی آنها این است که حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) در مورد او می فرماید: (مَا فَضَّلْتُكُمْ ابُوبَكْرٍ بِكُشْرَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَأَتَمَّا

فَضْلَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ / ابوبکر به واسطه ی کثرت نماز و روزه بر شما برتری یافته ، بلکه به واسطه ی چیزی ست که در قلبش وجود دارد بر شما برتری یافته است))^۱ . و از فضل خدواند مَنان ست ، آن چیزی که در قلب حضرت صدیق برپا بوده و رسول الله (ﷺ) بدان اشاره نموده ، هیچگاه منقطع نگشته و سینه به سینه از گذشتگان صادق به رؤسای این طریقت والا رسیده است و این مطلب را هر کس که معرفت این طریقت را چشیده و حق تعالی با وی لطف داشته ، می فهمد . ((اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ - نعام / ۱۲۴))^۲ .

اغراق در وصف و مدح اولیا و بزرگان

و اما اینکه پرسیده شده که بعضی از مخلصان طریقت ، در نعت و وصف شیخ و مرشدشان اغراق نموده و همچون اهل تشیع برای آنها عصمت و تصرف در کون ، فائل می شوند ، باید گفت هر عاقلی که بخواهد در ماهیت چیزی مطلع شود ، اولین چیزی که لازم است بدان توجه نماید این است که برای درک آن چیز ،

۱ - الحَبَائِكُ فِي اخْبَارِ الْمَلَائِكَةِ سَيُوطِي ۷۱/۱ - الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْثَمِي ۹۵/۱

- تَفْسِيرُ رُوحِ الْمَعَانِي ۱۷۹/۱۱ - فَيْضُ الْقَدِيرِ مَنَاوِي ۱۴۴/۴ و ...

۲ - تمام آیه چنین است . وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ - اللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ - چون آیه ای بر آنها نازل شد، گفتند که ما ایمان نمی آوریم تا آنگاه که هر چه به پیامبران خدا داده شده به ما نیز داده شود. بگو: خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. به زودی به مجرمان به کیفر مگری که می ورزیده اند از جانب خدا جواری و عذابی شدید خواهد رسید.

باید از اهل علم و دانی تحقیق کند و به قول معروف برای ورود به خانه باید از درب ورودیش، داخل شد. و این مطلب (اغراق در مقام اولیاء و مشایخ) را ما از انبیا و اولیاء ثائمه و مشایخ دین، نشنیده ایم.

و هر گاه حق تعالی اراده ی باری دادن بنده ای از بدگانش را داشته و بخواهد او را با امری خارق العاده تأیید نماید؛ این مطلب بدان معنی نیست که آن شخص، به طور مستقل و بدون اذن و اراده ی باری تعالی، توانسته در ملک حق تعالی تصرف نماید: ((قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا / قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا - جن ۲۱ و ۲۲)).^۱

مثلاً، نگاه که سرور ما حضرت ابراهیم حلیل الله (علیه السلام) چهار پرنده را قطعه قطعه نموده و اعضای هر کدام را با هم مخلوط کرده و بر بالای کوه قرار داد، و به امر حق تعالی بر لاشه ی پرندگان، بانگ زد؛ هر کدام از اجزای قسمت شده و از هم دور افتاده به سوی هم آمده و با هم ترکیب شدند و به شکل اولیه ی خود باز گشتند. آیا می توان گفت که این واقعه صرفاً به دلیل بانگ زدن حضرت ابراهیم (علیه السلام) بر اجزای کیوتران بوده است؟ و یا باید گفت، سه امر و قدرت حضرت احد بی مثال و برای کرامت و نواخت و تعلیم حضرت ابراهیم بوده است و پروردگار هر کس را که بخواهد اینچنین مورد فضل و نواخت خود قرار می دهد و آنها را با گونه هایی از کرامات و معجزات و خارق العادات، بزرگ می دارد: ((وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ

۱ - بگو. من نمی توانم به شما زبانی بپرسانم یا شما را به صلاح آورم/ بگو: هیچ کس مرا از عقوبت خدا پناه ندهد و من جز او پناهگامی نمی یابم.

لَهُمْ مَا يَشَاقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ - شوری (۲۲)^۱

و اگر ها آیات قرآن عظیم و معجزات انبیا و کرامات اولیا را تصدیق نکنیم ، پس وای بر ما که زیانکار دنیا و آخرتیم و پناه بر خدا از چنین باوری!

هدف از تمسک به طریقت چیست؟ کشف عجائب یا تهذیب نفس؟

و باید دانست که مراد از تمسک به طریقت و تشریف بدان ، اساسا برای تحقیق عجائب و دیدن کرامات و خوارق عادت نیست ، بلکه اساس آن برای تهذیب^۲ نفس اماره ی - غشته به گناه و زشتی و تغییر این صفات زشت و درمان دردها و امراض قلبی و درونی است تا لائق رسیدن به محبت الهی شود: ((يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ / ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فجر ۲۷ و ۲۸))^۳

و این است سعادت ، و این همان خوشبختی بزرگی است که پیشی گرفتگان برای دستیابی به آن برهم پیشدستی می کنند ، و این خوشبختی دست نمی دهد مگر نرد عارف کامل و ناصح و واصل و مکمل^۴.

و اگر مرید با قلب و قالبش خود را تسلیم چنین بزرگوری نکند ، قطعاً از محبت بعید است و چیزی از ترکیه ی نفس و تصفیه ی آن شاملش نمی شود چرا

۱ - ولی آنها که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، در باغهای بهشتند. هر چه بخواهند نزد پروردگارشان هست. و این فضل و بخشایش بزرگی است.

۲ - تهذیب / پاک ساختن / پیرایش دادن

۳ - ای نفس آرامش یافته / خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد

۴ - مکمل ، ناصح ، واصل و مکمل به ترتیب ؛ به کمال رسیده - خیرخواه - به مقصد رسیده - به کمال رساننده ی دیگران

که: ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - نساء ۶۵))^۱.

اهل تصوف و کناره گیران از جامعه ؟

و آنچه ذکر شده که بعضی از اهل طریق از جامعه کناره گرفته و عزلت اختیار نموده اند؛ ما چنین نظری نداشته و به اهل طریقت توصیه ای مبتنی بر قطع همیاری مسلمانان و کمک به هموعان ننموده ایم، بلکه به راست کرداری و تقوی توصیه نموده و همواره گفته ایم که: ((إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ: حق تعالی همواره به کسی که در حال کمک کردن به دیگران است یاری می رساند))^۲. و اما اگر منظور دوری گزیدن از فعالیت های سیاسی و حزبی است، که انسان مسلمان، از عواقب و مضرات دینی و دنیایی آن امین نیست، موافق امر الهی است: ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا))^۳.

۱ - نه، سوگند به پروردگارت که ايمان نیاورند، مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می‌دهی هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند.

۲ - حدیث شریف بیوی: جامع الاحادیث سیوطی ۱۷/۱۳۸ - مکارم الاخلاق طبرانی ۱۰۶/۱ - تحفه الاحوذی شرح جامع ترمذی ۶/۴۷ - فتح الباری شرح صحیح بخاری ۱۷۳/۱۷ و ...

۳ - از پی آنچه ندانی که چیست مرو، زیرا گوش و چشم و دل، همه راه بدان بازخواست کنند.

طریقت و تحزب

ی دوست من شما نوشته اید که آیا طریقت ، می تواند یک حزب باشد ؟
در حواب باید گفت : بله اهل طریق همگی مطابق آیه ی شریفه ((أَوَلَيْكَ حِزْبُ
اللَّهِ آلَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - مجادله ۲۲))^۱ حزب پروردگارند . و اما اگر
منظورت ، غیر آن است ؟ جواب خیر است و طریقت بَری و نه دور از هر حری
(جبر حزب خدا) است .

ذکر در طریقت نقشبندیه

و اما در باره ی طریق ذکری (که در حلقات ذکر نقشبندی) جاری است باید
گفت ، ذکر جهری (آشکار) از آداب طریقه ی قادریه است و در طریقت
نقشبندی ، ذکر به صورت قلبی (خفی) انجام می شود و انجام ذکر قادری در
طریقت ما برای کسب برکت بیشتر است . و اما اینکه بعضی اهل طریق در هنگام

۱ - آنان حزب خداوند آگاه باش همانا حزب خدا رستگاراند. / تمام آیه ی شریفه چنین
است : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلْ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ / قومی
را نیایی که به خدا و روز بازپسین ایمان نداشته باشند [و] کسانی را که با خدا و
رسولش مخالفت کرده‌اند هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان
باشند دوست بدارند در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحی از
حانب خود تأیید کرده است و آنان را به بهشت‌هایی که از زیر [درختان] آن جوی‌هایی
روان است در می‌آورد همیشه در آنجا ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آنها از او
خشنود اینانند حزب خدا آری حزب خداست که رستگاراند .

دگر، کلمه ی مبارک (الله) را نادرست تلفظ می نمایند، ما آنها را به تلفظ صحیح توصیه نموده ایم.

و ما همواره در نوشته ها و گفته هایمان، مریدان طریقت را بر رعایت جوهر شریعت مظهر و آداب و شاعر دینی ملتزم نموده ایم و همواره گفته ایم که خوشبخت کسی است که در پر اول نصیحت کردن، پند پذیرد.

و باید دانست تحقیق درباره ی اهل طریق را نباید از کسانی که در مبادی امر و آغاز رهند، بحوی و چیزهای ناپسندی را که از بعضی متسین طریقت می بینی به حساب تمام اهل طریق نگذاری و تصور کنی که به آنها امر شده که چنین کارهایی انجام دهند، و این وظیفه ی هر عالمی است که بنا بر کسوت علمیش با منشی نیکو به نصیحت مسلمانان پردازد و چه بسا نصیحت آرام و با مهر، از تند خوئی نتیجه ی بهتری می دهد: ((قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى - طه ۴۴))^۱ و چنین است کلام تو اگر از قلب مخلص و با رحمت صادر شود، قطعاً اثر گذار خواهد بود.

اختلاف و تفرقه بر مسلمانان مورد پسند دین نیست

و علما باید، مسلمانان را از اختلاف و تفرقه و دشمنی با هم، برحذر دارند و محاربین و دشمنان هل تصوف را نیز، پند دهند که از این دشمنی بهره رهند و دست بردارند و آنها را از شقاق و جدال منع کنند و بگویند چرا چنین دشمنی و مجادله ای را با دنیای کفر که همه ی توانشان را بر علیه اسلام جمع نموده اند به

۱ - با ای به نرمی سخن گوید، شاید پند گیرد، یا بترسد.

کار نمی برد؟ و آیا نمی دانند که تفرقه و بغضِ همدیگر داشتن، از جانبِ دینِ نبی شده است: ((وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - آل عمران ۱۰۲))^۱ و همچنین ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - حجرات ۱۰))^۲ و برای مسلمانان، حائز نیست؛ ملتبس شدن به جددِ دستگی و کینه‌ی همدیگر داشتن و تهمت زدن به همدیگر و مشغول شدن به غیبت، که ثمره‌ای جز، فاسد شدنِ ارتباط و برادری و محبتِ دینی به دنبال ندارد و این رفتارها از جانبِ هر که باشد، موردِ رضایتِ شریعتِ رسولِ الله (ﷺ) نبوده و نخواهد بود، چرا که قرآن می‌فرماید: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - حجرات ۱۰))^۳ و رسولِ اکرم (ﷺ) فرموده‌اند ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخْوِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ: مومن [کامل] نیست آنکس از شما تا هر آنچه برای خود می‌پسندد برای برادرش هم دوست بدارد.))^۴

۱ - همگی به ریسمانِ خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید/ تمام آیه چنین است: وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْتَدٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شِمَا حُمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَضَتْ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ/ و همگی به ریسمانِ خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و معصیت‌خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] نبوسد پس میانِ دل‌های شما الفتِ انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنارِ پرتگاهِ آتش پرورید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه‌های خود را برای شما روشن می‌کند باشد که شما راه یابید.

۲ - به تحقیق مومنان برادرانِ همدیگر پس بین برادرانِ خود صلح نمایید.

۳ - هر آیه مومنان برادرانند میان برادرانتان آشتی بیفکنید و از خدا بترسید، باشد که بر شما رحمت آرد.

۴ - سننِ دارمی ۳۵۷/۲ - سننِ ترمذی ۶۶۷/۴ - سننِ ابنِ ماجه ۲۶/۱ - صحیح بخاری ۱۷/۱ -

صحیح مسلم ۲۵۹/۱۷ - مستند امام احمد ۲۸۸/۲۱

جهاد در راه خدا و انواع و شروط آن

و اما درباره ی جهاد^۱: باید دانست که جهاد از برترین معلوبات اسلامی بعد از رکان پنجگانه یعنی (اقرار به شهادتین - نماز - روزه - زکات - حج) است. و باید دانست که جهاد نیز خود دو نوع است: جهاد اکبر و جهاد اصغر و حقیقت جهاد اصغر در معنی مطلوبش، متصور نخواهد شد مادامیکه جهاد اکبر نیز متحقق نشود. و معلوم است که جهاد ب نفس و هوا پرستی و فراگیری حلال و حرام و پایبندی به دستورات شرع مقدس و تصحیح عقائد و پیروی کامل از شریعت، همه از مصادیق جهاد اکبرند و این دست نمی دهد مگر به هر هی کردن با کسی که خود کامل و عارف به راه باشد به صورتی که بتوند طالبین را معالجه نموده و آنها را به راه قویم هدایت نماید، تا اینکه نفوس افراد، از کدورات پاک شده و شهادت در راه اعلاء کلمه ی حق برای آنها گوارا باشد، نه اینکه هدف، مقاصد پست دنیوی و سیاسی و یا منافع مورد زعم داعیان جهاد باشد، که در واقع مخالف حریم شریعت است.

و در صورتی جهاد نمره ی حقیقی می دهد که مسلمانان به شروع مذکوره برای جهاد رسیده و نیرویی مناسب برای آن داشته و از منهجی خالصانه و به دور از نارضایتی پروردگار و منفعت طلبی خود، پیروی نمایند، همچنانکه شأن مجاهدان صدر اسلام و اهل بدر و حنین بود.

و در این حالت است که خدوند جهت احقاق حق مظلومین و دفاع از سرزمین و

۱ - منظور از جهاد در اینجا مصطلح فقهی آن به معنی جهاد با غیر مسلمانان اعم از

دفاع و جنگ است

مال و ناموس ، به جنگ با غیر مسلمین اجازه فرموده است و رسول الله (ﷺ) نیز به اسلوبي غیر از این ، جهاد را اقامه فرموده است .

درباره ی حقیقت (رابطه) در طریقت نقشبندی

اما درباره ی برخی آداب طریقت و رابطه و ذکر قلبی ، باید گفت : در حقیقت اساس رابطه مأخوذ از امر حق تعالی است ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ- توبه ۱۱۹))^۱ و این امر الهی ، امری بیهوده نیست و اگر در همراهی با صادقان ، برای پاک نمودن قلب و نفوسمان از پلیدی فسق و عناد ، فائده ای وجود نداشت ، چگونه پروردگار به آن ، امر می نمود ؟ و اگر هدف از این امر (همانگونه که برخی می پندارند) تنها به جای آوردن واجبات و ترک منہیات ظاهری بود ، پس چرا به همراهی با صادقان پس از امر به تقوی ، دستور داده است ؟ آیا این همراهی می تواند برای سرگرم شدن به کارهای عبث و بیهوده باشد ؟ قطعاً چنین نیست . بلکه هدف از امر به همراهی با صادقان ؛ کسب برکات معنوی است که از قلب انسان کامل و صالح و مقرب بارگاه الهی بر دلهای هم نشینان و مریدان و دوستان او ساری و جاری می شود و حدیث شریف و صحیح نبوی به این امر مهم اشاره دارند : ((إِنَّمَا مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِعِ الْكَبِيرِ حَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً وَنَافِعِ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ قِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً)).^۲ رواه

۱ - ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و با راستگویان باشید.

الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ^۱

معنی: همانا مثلِ همنشینِ صالح و ناصالح، همچون حمل کننده ی مسک و دمنده ی در کوره ی آهنگری است. حامل مسک با آن را به تو می بخشد و یا تو آنرا از او خریداری می کنی و یا از طرف او بوی خوشی به مشام تو می رسد و اما دمنده در کوره ی آهنگری یا لباس را می سوزاند و یا بوی ناخوشی از او به مشامت می رسد.

همچنین عالمان و مفسران زیادی به صحت طریق عرفان و تصوف، صحه گذاشته اند مثلاً، عالم بزرگوار امام فخر الدین رازی در تفسیر کبیر خود پیرامون آیه ی ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ / آل عمران ۲۰۰))^۲ می فرماید: «معنی این آیه سه امر است: شریعت، طریقت و حقیقت» و همچنین صاحب حاشیه جمل بر تفسیر حلالین در جزء دوم صفحه ۳۵۷ حول آیه ی ۵۷ و قاضی بیضاوی نیز در تفسیر خود همین مراتب را پیرامون آیه ی شریفه توضیح داده و بدان تصریح نموده اند که جهت اطلاع بیشتر به مراجع نام برده مراجعه شود. و کتابهای علمی ربانی، ز سلف و خلف نیز در مشحون از بیان مبادی و اصالت طریقت است و آن بزرگواران به صورت مفصل، به بیان حقائق طریقت پرداخته اند و معلوم است که همه ی آنها اهل علم و بصیرت و گاهی بوده و حقائق را از آشکار و نهان و صریح و کنایه ی کتاب و

۱ - مرجع حدیث: در اکثر صحاح و سنن موجود است مانند صحیح ابن حبان پستی

۲۲۰/۲ - صحیح بخاری ۲۹۶/۵ - صحیح مسلم ۳۷/۸ و ...

۲ - ای کسانی که ایمان آورده اید، شکبیا باشید و دیگران را به شکبیایی فراخوانید و پایداری کنید و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید.

سنت اقتباس نموده اند و اگر به فرموده های آنان قناعت نکنیم پس به چه چیزی می توان قناعت نمود؟!۱

حال به آیه ی ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ- توبه / ۱۱۹))^۱ بازگشته و می پرسیم: چگونه همراهی کردن با انسان صالح ممکن خواهد بود در حالیکه شاید او در دور دستها باشد؟ و با این حال چگونه می توان امر مذکور در آیه ی شریفه را عملی نمود؟ در ضمن حتی در صورت نزدیک بودن، همراهی ظاهری و جسمی در هر حالی ممکن نیست! بنابراین مشخص است که هدف از آیه ی مذکور معیت و همراهی قلبی و معنوی، با اشخاص صالح است و اینکه مؤمن از برکت همراهی معنوی و قلبی با صالحین، جهت تسویر قلب خود و تبدیل حالت ظلمانی به حالت نورانی و اطمینان قلبش استفاده نماید. و این همان چیزی است که مشایخ کرام طریقت، مریدان خود را به ارتباط معنوی با اولیاء الله، امر و هدایت نموده اند که آنرا (رابطه) میگویند. و به کمک این ارتباط معنوی، نفس مرید، خواهان ذکر خدا و کسب محبت الهی شده و به تصفیه ی باطنش از ناپسندیهای عقلت و گناه و تقایض درونی بپردازد، تا اینکه رفته رفته بر مسیر بصیرت و هدایت حرکت نموده و قلب و روح و نهانی های درونش به فضل خداوند، منور شده و به مرتبه ی نفس مطمئنه برسد و مورد خطاب ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - شمس ۹))^۲ واقع شود.

۱ - ای کسانی که ایمان آورده اید، پرهیزکاری پیشه نموده و با راست کرداران همراهی کنید.

۲ - به تحقیق رستگار شد همانکس که خود را تزکیه نمود

و حال ، کوه نظران که افکاری دور از حقیقت داشته و آشا به قضایای سیر و سلوک معنوی و تزکیه و تصفیه نیستند - خصوصا برای مبارزه با نفس اماره ای که به مفاد برخی احادیث نبوی^۱، از آن به سرسخت ترین دشمنان برای انسان نام برده شده - چگونه می توانند بدون تشرف به مصاحبت و همراهی با حارفان و حکمای ربانی و معنوی ، به حقیقت برسند ؟ چرا که آنجا خطر ها و سختی ها و امور دشوار روحی و جسمی است که هر کسی بدون مرشد و دلیل راه ، دچار گمراهی و هلاک می شود . و این پزشکن حاذق و راه نمایان طریق کسی نیستند مگر حضرات انبیای الهی که صلوات و درود حق بر همه ی آنان باد و پس از آنان ، وارثان هدایت شده و جانشینان با بصیرت ایشان یعنی علمای ربانی.

و حق تعالی ، حضرات انبیا را که رحمت برای بندگان هستند ، مبعوث نموده ، مگر برای اینکه مؤمنان را بر راه راست و مسالک آن راهنمایی و استوار دارند . ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ صِرَاطٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَتَبِعَ اللّٰهُ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - یوسف ۱۰۸))^۲ و آنان ، همانا راست کردارانی هستند که حق تعالی ، قرارش داده تا برای رهروان راه حق همچون ستارگان هدایت باشند و ما را نیز امر نموده تا با آنان همراه نماییم ((شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا

۱ - آدمی عَمْرُكَ تَمَسَّكَ اَللّٰهُ بَيْنَ حَنِيْكَ / الزهد الكبير بیهقی ۱/۱۵۷ - جامع الاحادیث

سیوطی ۱۸/۲۷۰ - شرح سنن ابن ماجه ۱/۲۰

۲ - نگو: این راه من است. من و پیروانم. همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می خوانیم. منزله است خدا و من از مشرکان نیستم.

فِيهِ كِبَرٌ عَلَى الْمُنْشَرِّ كَيْنَا مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ / شوری ۱۳))^۱

درباره ی کرامات اولیا

و اما درباره ی کرامت اولیاء باید گفت: کرامات آنان حق است و آنچه مردم در نقل کرامات غلو و زیاده روی می کنند مربوط به تغیر کلمات و وقایع است اما اصل کرامات اولیا و خوارق عادتشان به وسیله کتاب و سنت نبوی و اجماع است ثابت گشته و موارد بسیار زیادی از آنان مشاهده و تأیید شده تا جائیکه به حد توانر رسیده اند که آدمی را به یقین در این باب می رسانند. و باید دانست که تمام معجزات و کرامات به اذن و اجازه و تقدیر خداوند سبحان است و چیزی خارج از اراده و میل او نیست.

امداد روحانی و مسئله ی توسل و استغاثه

و اما درباره ی مسئله ی امداد روحانی اولیاء، اکثر مفسرین و جمهور علمای امداد وسانی روحانی اولیاء، صحه گذاشته و آنرا تأیید کرده اند و من در این مقال، آنرا به شیوه ای حسی برایتان روشن می نمایم که هیچ راه انکاری باقی نماند. اگر ماشینی مشرف به سقوط در دره ای باشد و راننده جهت نجات جان

۱ برای شما آیینی مقرر کرد. از همان گونه که مه نوح توصیه کرده بود و از آنچه بر تو وحی کرده ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده ایم که دین را بر پای نگه دارید و در آن فرقه فرقه مشوید. تحمل آنچه = بدان دعوت می کنید بر مشرکان دشوار است. خدا هر که را خواهد برای رسالت خود بر می گزیند و هر که را بدو باز گردد به خود راه می نماید.

خود از کسانی که از آنجا عبور می نمایند، درخواست کمک نموده و آنان نیز به کمکش شتافته و او را از ورطه ی هلاک برهانند، آیا در این فریاد خراهی، شرکی رخ داده و یا در کمک ممنوعان به او، ادعای تصرف در حققت وجود دارد؟ یا اینکه عمل ایشان نوعی همکاری و تعاون است که از اوامر قرآن کریم است.^۱

حال من شما را دعوت به تفکر میکنم که حق را بگویید که اگر این شخص فریاد نزند و طلب کمک نکند آیا خود به تنهایی می تواند خود و وسیله اش را از سقوط برهاند؟ و همانند این مثال است، حال مرید دو همراهی با مرشد معنوی و کمک نمودن شیخ به مرید خویش به صورتی معنوی و روحی. کمکی که هدف آن اصلاح قلب و نفس و باطن مرید است تا در سیر الی الله به کمال برسد. و در تمام این موارد چه مثال حسی و چه در کمک های معنوی، همانا ذات الله تعالی مؤثر و هدایت کننده و کمک کننده ی واقعی و حقیقی است و کمک کنندگان، مخلوق و وسیله ی عادی برای بندگان هستند

توضیحات تکمیلی پیروان و ابطله می روحی

امام اکمل الدین حنفی^۲ در کتاب شرح المشارق خود در ضمن شرح حدیث ((مَنْ

۱ - وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاٰتُوا عَلَى الْاٰثِمِ وَالْعُدُوِّ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ / در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید. و از خدا پرهیز کنید که خدا سخت کیفر است / ماده ۲

۲ - امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی از اعظام علمای اسلام و فقهای حنفی متولد ۷۱۰ هجری صاحب تالیفات زیادی در اکثر علوم مانند تفسیر قرآن - شرح المشارق - شرح مختصر ابن حاجب - شرح عقیده طوسی - العنایه شرح الهیایه -

رآئی فی المنام...»^۱ می فرماید: هر می کردن و اجتماع ارواح انسانی دو پنج حالت و بن بر تناسب و ارتباطی که بین آنهاست، چه در خواب و چه در بیداری روی می دهد و این پنج حالت عبارتند از:

۱- یا دو ذات (جسم) شان با هم تناسب دارند.^۲

۲- یا در برخی از صفات روحی مثل همدیگرند.^۳

۳- یا احوال روحی آنها با هم متناسب است.^۴

۴- یا هر دو اعمال مشابهی دارند.^۱

شرح السراجیه - شرح الفیه ابن مغلطی - شرح المنار - شرح تلخیص العسانی - شرح اصول یزدوی و ... در ۷۸۶ هـ - ق دو مصر وفات نموده است.

۱- اصل حدیث: مَرَّ رَأْيِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَيْتُ حَتَّافَانَ الشَّيْطَانِ لَا يَمُوتَانِ: هر که مرا در خواب ببیند همانا مرا به حق دیده است چرا که شیطان در قیافه و هیئت من تمثیل نمی کند. مراجع حدیث: المستدرک حاکم ۴۲۵/۴ - صحیح مسلم ۵۴/۷ - صحیح بخاری ۲۲۹۰/۵ - صحیح ابن حبان ۴۱۷/۱ - سنن ابن ماجه ۱۲۸۴/۲ و ...

۲- مانند تناسب نسبی، مثلاً خواب دین فرزندان به پدر و مادری که فوت نموده اند. ۳- مانند دو شخص مؤمنی که هر دو در بیشتر صفات روحی مثل هم باشند مثلاً با هم دوست بوده و حتی در اولین برخورد با هم دوست می شوند. در این باره حدیث شریف (الارواح جنود مجنده) گویای مطلب است. و این دو شخص ممکن است در هنگام خواب نیز با هم ارتباط روحی داشته باشند.

۴- احوال روحی با صفات روحی تفاوت دارد. صفات روحی شامل مواردی از شاکله ی روح است که همواره در ذات روح انسانی قرار دارد اما احوال روحی شامل عوارضی است که بر روح آدمی آمده و روح تحت تأثیر آن قرار می گیرد. مثلاً جذبه، سکر، صحر و ... از احوال روحی است، اما استقامت، صبر و ... صفات روحی اند و ممکن است دو شخص که هر دو احوال روحی مشابهی دارند در عالم رؤیا و یا بیداری با هم مرتبط شوند.

۵- یا دو شخص در مرتبه‌ی روحی همانند هم قرار دارند.^۲

و هر گونه ارتباط روحی و تناسب بین انسانها و حتی اشیاء و حیوانات از این پنج حالت خارج نیست و البته به حسب قوت و ضعف حالات و تناسب ها، اجتماع و ارتباط هم قوت و ضعف می یابد تا جاییکه ممکن است دو شخص همواره با هم باشند و با بالعکس ممکن است اصلاً با هم ارتباطی نداشته باشند. و هر گاه شخصی دارای حالات پنجگانه و تناسب روحی با یکی از اولیای کامل پیشین باشد، ارتباط آنها وجود خواهد داشت. و این از کلام حضرت مولانا خالد ذی الجناحین است؛ در رد غافلین از اسرار طریقت، که ارتباط روحی را انکار نموده و رابطه‌ی روحی را بدعت می شمارند.

همچنین شیخ احمد بن محمد حموی^۳ در کتاب (نفحات القرب و الاتصال) چنین بیان می دارد:

-
- ۱- مثلاً هر دو شخص علاقه مند انجام اذکار و نوافل بخصوصی هستند
 - ۲- ارواح انسانی بسته به نوع تلاش و مجاهده در کسب معارف در رتبه های متفاوتی هستند و صاحبان رتبه های همتر از تناسب ارتباط زیاده‌تری دارند.
 - ۳- شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد الحسینی الحموی (۱۰۹۸ هـ - ۱۶۸۷ م): مدرس، و از بزرگان علماء حنفی، حموی الاصل و اهل مصر و در مدرسه سلیمانیه در قاهره تدریس نموده و مقولای فتاوی حنفی در عصر خویش در قاهره بوده است. کتابهای زیادی تألیف نموده مانند:
- (غمز عیون البصائر فی شرح الاشیاء والنظائر لابن نجم) - و (نفحات القرب والاتصال) و (الدر النقیس فی مناقب الشافعی)، و (کشف الرمز عن خیابا الکفر فقه اربعه) فی و (نثر الدر الثمین علی شرح ملا مسکین) و (تذیل و تکمیل لشرح البیقونیه) و (تلخیص الفکر) و (الدر الفرید فی بیان حکم التقلید) و (شرح منظومه لابن الشحنه فی التوحید) و (النفحات المسکیه فی صناعة الفروسیه) و (درر العبارات) و (ذیل درر العبارات) و (فضائل سلاطین ال عثمان) و (سمط الفوائد وعقال المسائل الشوارد والبدر الطایع) و (الفتاوی) و (رساله فی عصمه الانبیاء)

« همانا اولیاء به سبب غلبه ی وجود روحانیشان بر وجود جسمانیشان می توانند در صورت های متعددی ظاهر شوند . و حتی حدیث زیر را که در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است بر آن حمل نموده اند که رسول الله ﷺ فرمود :

((يُنَادِي مِنْ كُلِّ بَابٍ الْجَنَّةِ بَعْضُ أَهْلِ الْجَنَّةِ . قَالَ ابُوبَكْرٍ وَهَلْ يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْآبَوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ))^۱ .

همچنین امام شعرانی در کتاب (النفحات القدسیه) در هنگام برشماری آداب سلو ک می فرماید : نوع هفتم آداب طریق این است که شخص ، حضور روح مرشدش را تصور نموده و از وجود روحی او کسب برکت و فیض نماید و این از مؤکدترین آداب است . و من می گویم (ربطه) نزد ما و در طریقت ما چیزی غیر از این نیست که در تمام کتب اولیا و عرفا بر آن تأکید شده است .

علامه سفیری حلبی شافعی از شارحان بخاری شریف می فرماید : شیطان همانگونه که نمی تواند به صورت و سیمای حضرت رسول الله ﷺ تمثیل یابد ، همانطور نیز نمی تواند به صورت و سیمای شخص ولی کامل در آید .

همچنین حضرت عوث الاعظم امام عبدالقادر گیلانی از بزرگان مذهب حنبلی می فرماید : برای راهروان طریق ، رابطه ای قلبی با اولیاء وجود دارد که به سبب

۱ - برخی از اهل بهشت از تمام دروازه های آن فرا خوانده می شوند تا وارد بهشت شوند . حضرت ابوبکر پرسید : یا رسول الله ﷺ ممکن است شخصی از تمام دروازه های بهشت وارد شود ؟ و حضرت پاسخ داد : بلیه و امید وارم تیر از جمله ی آنان باشی . مراجعی که در معنی این حدیث ، روایات زیادی را بهیان نموده اند : صحیح بخاری ۵۶۹/۴ - صحیح مسلم ۹۱/۲ - مسند امام حنبل ۷۲/۱۳ سنن ترمذی ۶۱۴/۵ - سنن نسائی ۱۶۸/۴

این رابطه ی قلبی از وجود او استفاده می نمایند .

و امام شیخ خلیل^۱ از ائمه ی مالکی مذهب در کتاب مختصر خویش می فرماید :
هر گاه ولایت شخص ولی ثابت و متسکن شود ، می تواند در صورت های متعددی
ظاهر شود و این محال نیست زیرا آنچه که به صورت های متعدد ظاهر می شود ،
صورت روحانی ولی حداست نه ذات روحانی او و این امر نزد اولیای کبر و
عارفین به اجماع رسیده است . پس جایی برای عوام الناس و کسانی که ادعای
عدم می کنند باقی نمی ماند تا به انکار این امر مهم پردازند در حالیکه اولیای
کرام و علمای اعلام بر آن صحنه می گذارند و بین در حالست که این علما و
اولیا از جمله ی اهل حل و ابرام^۲ مت در قرون گذشته تا حال بوده اند .

بنابراین طریقت نقشبندیه ، همان طریق اصحاب بزرگوار رسول الله (ﷺ) بوده و هر
کس به تبعیت از آنان راضی نیست پس چیزی برای گفتن به او وجود ندارد!
و شما از من نصیحتی درخواست کرده بودید و من برای شما و هر کس طالب
نصیحت است مناسبتر از این دو بیت نیافتم :

ولد تک أمک یا ابن آدم باکپا والناس حولک یضحکون سرورا
فاحرص علی عمل تکون إذا أبکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا^۳

۱- الشیخ خلیل بن إسحاق بن موسی المصری المالکی ، (متولد ۷۶۷ ه ق) ، امام و فقیه و
محدث مؤلف مالکی صاحب کتاب مشهور (المختصر) در مذهب مالکی.

۲- اهل حل و عقد یا ابرام یعنی گروهی از علما و بزرگان که بر مسیر سلف صالح استوار می
باشند

۳ ای لسمان از مادرت زاییده شدی در حالیکه می گریستی و مردم در اطراف تو در حال
سرور و خوشحالی بودند / پس کاری کن تا روز مرگت تو خوشحال و مسرور باشی و
دیگران بریت گریان باشند

((وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ / نور ۴۰))^۱

و صلی الله علی سینا محمد و علی آله و صحبه و سلم

۱ - و اگر الله برای کسی نور هدایت قرار ندهد ، پس نور هدایتی برای وی نخواهد بود .

رساله ی چهارم: شهب ثاقبه

در خصوص توسل و استغاثه و تبرک به رسول الله ﷺ و صاحبین

اهم موضوعات

- ۱- ارتباط انسان با وسایل در زندگی خودش و جریان سنت الهی
- ۲- عقاید مردمان در باره ی وسایل و عقیده ی اهل حق پیرامون آن
- ۳- مطلبی درباره ی رؤیت حق تعالی
- ۴- احادیثی در رابطه با جائز بودن توسل و استغاثه به صالحین
- ۵- وجود مأموران باطلی اعم از ملائکه و اولیاء الله
- ۶- توسل انبیا عظام و صحاب کرام به رسول الله ﷺ
- ۷- تبرک به آثار پیامبر ﷺ در مسانید و صحاح ثابت است .
- ۸- نسبت دادن شرک به مسلمانان حرام است .
- ۹- انکار و شکستن اجماع علمای سلف بر چیزی حرام و بدعت است .
- ۱۰- درماده ی آیات محکم و متشابه در قرآن
- ۱۱- اکمال دین و موضوع خاتمیت رسول الله ﷺ
- ۱۲- اقسام مجتهدین و تفاوت در درک معارف قرآن و سنت نبوی
- ۱۳ ...

توضیح :

این رساله با نام شبهه ثاقبه و به معنی (اخگرهای آسمانی) ، رساله ای است درباره ی پاره ای مسائل فکری که مخالفان اهل سنت و جماعت ، خصوصاً پیروان تفکر وهبیت در نیم قرن اخیر ، تبلیغات بسیاری را در مورد آن انجام داده و بسیاری از مسلمانان پاک سرشت و مؤمن را به خاطر مسائل ساده ای ، همچون توسل به صلحا و تبرک جستن به آثار صالحین و ... به شرک و کفر منتسب می نمایند . و شیخ بزرگوار ، بنا بر مسئولیت عالمانه ی خویش و فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر ، این رساله ی ارزشمند را در پاسخ به شبهات مذکور نگاشته اند .

مقدمه

حمد و ستایش، پروردگار جهانیان را مسزد که در هر عصری و تا روز قیامت، گروهی را قرار داده که آشکارا بر راه حقند و دین خدا را یاری می‌رسانند. اینان کسانی‌اند که قصرهای ارکان دین را بر پای می‌دارند و دقائق راه حق را، موشکافی و سهل الوصول می‌نمایند و حقایق صراط مستقیم را ثابت نموده و دین خدا را آنچنانکه شایسته است، تشریح می‌دهند.

شهادت می‌دهیم که معبود برحق و یکتا و بی‌همتا، فقط ذات الله است و خدایی جز او نیست، پروردگاری که پدید آورنده‌ی واقعی موجودات و مؤثر حقیقی در هر امری فقط اوست. و گواهی می‌دهیم که سید و سرور ما حضرت محمد (ﷺ)، بنده و فرستاده خدا و گنج نهانی و روح مجسم است و خط وحدت بین دو قوس وجود و عدم (هستی و نیستی) و واسطه و وسیله‌ی عظمی بین خالق و مخلوق، همانا حضرتش ﷺ می‌باشد و براستی آن سید دو سرا، نخستین و برترین و والاترین وسایل دنیا و آخرت به سوی خدا است. درود و صلوات پروردگار بر حضرت ایشان ﷺ و اهل بیت و اصحاب و امت وی باد (آمین).

پروردگارا، ای پدید آورنده‌ی هر موجود، ای خدای یگانه، به یاری تو و به خاطر خشنودی تو و در راه تو و از نزد تو و با توکل بر تو شروع می‌کنیم.

اما بعد! این بنده‌ی فقیر نیازمند درگاه خداوند بی‌نیاز قدیر، محمد عثمان سراج الدین

فرزند حضرت شیخ محمد علاء الدین^۱، هنگامی که برخی از مردم عوام و نادان را دیدم، که به سوی هوا پرستی و بدعت، متایل شده و نزدیک است که از طریق سید انبیا (ﷺ) منحرف گشته و توسل و استمداد از پیامبر و اولیا و علمای ربانی را انکار نموده و کرامات و تصرفاتشان را در حل حیات و ممات و زیارت مقابرشان را شرک قلمداد نموده اند، در حالی که تمام این موارد، ریشه در مبانی دینی دارند، پس آستین همت و آگاهی دادن را بالا زده و اورا قی را به نام ((شهب ثاقبه^۲)) نوشتم که همچون تیرهای بُرنده بر پیکره ی شیاطین شبهات شک و گماند که طبع کوتاه فکران را به سوی حق باز گردانده و برای ذهن اهل فکر و دانایی، یاد آورنده باشد.

۱- حکیم، عارف و عالم ربانی، پیر روشن ضمیر طریقت، راهرو واقعی راه شریعت و واصل بارگاه حقیقت، حضرت شیخ محمد علاء الدین عثمانی فرزند حضرت شیخ عمر ضیاء الدین بیاره در سال ۹۸۰ هجری قمری در روستای ((طه ویلی)) واقع در کردستان، متولد شده و در سال ۱۳۷۳ قمری در دار العلم و عرفان قصبه ی ((بیاره ی)) اورامان، دارفانی را وداع گفت. ایشان نزدیک به یک قرن، تمام تلاش خود را وقف خدمت به شریعت و علم و انسانیت نمود و دانشگاه علمی عرفانی بیاره را که پدر بزرگوارش بنیاد نهاده بود؛ آنچنان وسعت بخشید که هزاران طالب علم را در دامن خود پرورش داد. ترویج شریعت، تربیت عالمان دینی، تبعیت از سنت مصطفوی، مردم داری و حسن خلق، خدمت به بیماران و مستمندان، کمک به عمران و آبادانی از جمله آثار جاردانه ی آن بزرگوار است. ایشان فقهی جامعہ شناس، عارفی روشن ضمیر و طبیعی درد آشن و درمانگر بود که در بسیاری از کشورهای اسلامی پیروان زیادی داشته و دارد. از آثار مکتوب وی می توان، طب القلوب در عرفان، مکتوبات و رسائل در پاسخ به سوالات مردم و دیوان اشعار را نام برد.

۲- ((شهب ثاقبه)) به معنی شهاب های آسمانی سوزاننده است و برگرفته از آیه ی شریفه ﴿إِنَّمَا مِنْ خَلْقِهِ الْقَطْعَةُ فَاقْبَنَةُ شِهَابٍ ثَاقِبَةٍ﴾ مگر آن شیطان که ناگهان چیزی برباید و ناگهان شهابی ثاقب دنبالش کند (سوره صافات/۱۰)

و خداوند یاری رساننده است و بر او توکل می نماییم و ار او درخواست نموده که اهداءمان را تحقق بخشیده و احوالمان را نیکو گرداند و توفیق به دور ماندن از خطاها به لطف اوست و او هدایت کننده و یاری دهنده ی حقیقی است و جنگ به ریمان ناگسستی پروردگار می زلیم .

وسایل زندگانی و جریان سنت الهی

دلایل قطعی عقلی و نقلی ، بر این مهم ، دلالت می کند که هیچ مؤثر واقعی و خالق حقیقی ، غیر از الله تعالی وجود ندارد و تمام ادیان الهی و مسلمین نیز بر این امر اجماع دارند . لیکن سنت الهی بر این جاری است که تمام امور ملک و ملکوت ، بواسطه ی وسایل عادی ، جریان یابد و هر کس که به وجدان بیدار خود مراجعه و در هستی نظر نماید و در راز حقیقت گنج آیه ی شریفه ((سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ))^۱ تفکر کند ، به کمک عقل بدیهی خود ، خواهد دید که بشر از آغاز حیات تا هنگام مرگ ، وسایلی را در زندگی خود به کار برده و دست به دست می گرداند و وسایلی که مورد استفاده ی آدمی هستند چهار گونه اند :

۱ - و از این پس نشانه های خود را در برون و درون خودشان به آنها نشان می دهیم تا برایشان آشکار شود که همانا حق اوست آیا کافی نیست این که خداوند بر هر چیزی آگاه است . سوره فصلت / ۵۳»

۱- وسائل اضطراری (غیر اختیاری)^۱ حیات دنیوی

۲- وسائل اضطراری (غیر اختیاری) حیات اخروی

۳- وسائل اختیاری حیات دنیوی

۴- وسائل اختیاری حیات اخروی

البته حق تعالی گاهی سنت مزبور را خرق عادت^۲ فرموده و اثری را بدون وجود وسائل عادی می آفریند و حتی برخی اوقات با وجود وسائل، اثر معکوس و مخالف را می نمایاند تا مردم بدانند که حق تعالی می تواند بدون وسائل نیز، به خلق اثر پرداخته و یا عینِ عدمِ وجود وسائل، اثر را معدوم کند. به عنوان مثال خداوند وجود پدر و مادر را سبب عادی خلق انسان قرار داده و با این وجود در مورد حضرت آدم (علیه السلام) و حضرت عیسی (علیه السلام)، خرق عادت نموده و با اینکه حرارت زیاد سببی عادی برای سوختن و هلاک موجودات است، اما در مورد حضرت ابراهیم (علیه السلام)؛ حق تعالی، خرق عادت فرموده و می فرماید: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ» - آتیا ۶۹؛ و از همین باب می توان به سمندر اشاره نمود^۳.

۱- منظور از اختیاری و غیر اختیاری این است که به کار گیری برخی از وسائل در اختیار انسان است که استفاده نماید یا نه و آنها وسایل اختیاری نام دارند و غیر اختیاری وسایلی اند که به کار گیریشان در دست انسان نیست.

۲- خرق عادت یعنی مخالف قاعده و رویه ی همیشگی

۳- گفتیم ای آتش مورد و سلامت دهنده باش بر ابراهیم

۴- سمندل یا سمندر جانوری است که با رفتن در آتش نمی بسوزد، مثال از شعر فارسی:

به آتش درون بر مثال سمندر به آب اندرون بر مثال نهنگان (فرهنگ عمید)

تفایده مردمان پیرامون و سایل و متقیه بی اهل حق (سنت و جماعت)

ام مردم در مورد وسایل چهار گانه ی مذکور ، دارای اعتقادات مختلفی به شرح زیر هستند :

۱- گروه اول مردمانی اند که وجود صانع و خالق هستی را منکرند و گمان می برند که وسایل خود خالق و مؤثر واقعی هستند ، مانند طبعیون و دهریون^۱

۲- گروه دوم کسانی ند که وجود باری تعالی را قبول داشته ، اما فکر می کنند که به کارگیری وسایل در خلق و ایجاد اثر ، نیاز خداوند است و حق تعالی در به کارگیری آنها مجبور است و برای ایجاد اثری ، حتما باید وسیله ای عادی در جریان باشد . این افراد وسایل را شروط ضروری برای ایجاد و خلق می دانند و پنداشته اند ؛ اگر وسیله و علتی برای یک معلول وجود داشته باشد ، حق تعالی قادر بر ایجاد اثر مخالف آن علت نخواهد بود . اینان گروههایی از فلاسفه اند و همفکران ایشان .

۳- دسته ی سوم فکر می کنند ، برخی از مخلوقات هم تراز و شریک باری تعالی در ایجاد و خلقند و آنها را خالق واقعی می پندارند . اینان مشرکان هستند . این سه گروه براسستی کافرنند و مستحق آتش خواهند بود .

۴- گروه چهارم گمان می برند وجود وسائل ، حقیقی نیست و هیچ چیزی در عالم دخل و تصرفی ندارد و باری تعالی مستقیما تمام امور ، را خود انجام می دهد . اینان جبریون می باشند که پندار آنان مخالف بدیهیات حسی و عقلی است .

می گویند سمندل ماده ای از خود ترشح نموده که مانع اثر جراتی آتش است .

۱- طبعیون ماده گرایان گذشته و ماتریالیستهای امروزی اند که اصالت را به ماده داده و وجود امور ماوراء ماده و طبیعت را منکرند . دهریون نیز معتقدند که طبیعت ، خود بوجود آورنده ی خود است و همه چیز ، ازلی و ابدی است .

۵- گروه پنجم بر این زعمند که موجوداتِ ناطق و غیر ناطق اعم از انسان و فرشتگان و جن و ... خالق افعال اختیاری خویشند. اینان پیروان معتزله هستند. دو فرقه ی اخیر کافر نبوده بلکه بدعت گذار در دین هستند.

۶- گروه ششم افرادیند که می دانند وسائل، اموری عادی در زندگی هستند اما خالق و مؤثر حقیقی، تنها الله تعالی است و این نظر قاطبه ی مسلمین است و سخن حق نیز همین است که اینان می گویند و این گروه پیروان اهل سنت و جماعت اند.

و اما گروه ششم که اهل حقتند، خود شامل چهار دسته به شرح زیر هستند:

۱- گروه اول عامه ی مسلمانند، که هنگام رؤیت وسائل به ذهنشان خطور نمی کند که اینها جز وسیله چیز دیگری بوده و مؤثر واقعی همانا فقط الله تعالی است. اما هنگامیکه به دلهای خود مراجعه می نمایند، این حقیقت - که فاعل و خالق و مؤثر حقیقی فقط خداوند است - را درک و تصدیق می نمایند.^۱

۲- گروه دوم، راهروان راه حقتند که در ابتدای امر خدا شناسی اند، ایشان هر گاه وسائل و تأثیر آنها را می بینند، آشکارا در می یابند، که مؤثر حقیقی تنها، ذات الله است و بس و لیکن آگاهی آنان، با مشاهده ی دل نیست و درک آنها صرفاً بر اساس تعقل و دانش و علم یقین است.^۲

۱- منظور این است که عامه مردم معمولاً در هنگام رؤیت اثر وسائل، مؤثر واقعی را نمی بینند اما پس از اندک زمانی و با مراجعه به وجدان و شعور قلبی خود حقیقت را درک می کنند.

۲- اولین مرتبه از مراتب سه گانه درک و فهم حقیقت است که آنرا علم یقین می نامند. مثلاً شخصی که تا به حال آتش را ندیده، دودی را از دور مشاهده می نماید و یا توجه به تجارب دیگران درک می کند که بود. نشانه وجود آتش است اما حقیقت

۳- گروه سوم عارفانِ کاملند که وسایل و تمام مخلوقات را مظهر ذات و صفات حق دانسته و با مشاهده ی آنها به یاد الله تعالی می افتند و در دیدنِ وسایل و مخلوقات ؛ حضور خدا و تحلیات حق را درک می کنند . این مرتبه از معرفت را سیر از خلق به سوی خالق و شناخت آفریدگار از طریق آفریده ها می نامند . و بر همین اساس است فرموده ی حضرت موسی (علیه السلام) « كَلَّا إِنَّ رَبِّي سِتِّهِدِينِ هَمَانَا هَمْرَاهُ مِنْ » است پروردگارم ، که مرا هدایت می نماید .))^۱ شعراء ۶۲/

۴ گروه چهارم به کمال رسیدگانی هستند که دلها و بصیرتشان همواره رو به جانب قدس الهی است و انوار قدسی ، در قلوبشان تشعشع یافته و به این ترتیب حق تعالی را پدید آورنده و ظاهر کننده ی مخلوقات و وسایل می بینند . این مرتبه از معرفت ، سیر از خالق به سوی مخلوق است و بر اساس همین درک و معرفت است که حضرت رسول الله (ﷺ) فرمود : ((لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَكَ - اندوهگین مباش که همتا خداوند

آتش را درک نمی کند لذا درک او تنها علمی ذهنی است بر اساس استدلالی عقلی و بدون مشاهده و آنرا علم الیقین می نامند . حال اگر همان شخص نزد = دود رفته و با چشم خود آتش را که سوزاننده است و سبب به وجود آمدن دود ، مشاهده کند ، درک او از علم ذهنی نیز فراتر رفته و آنرا به عیان مشاهده می نماید که آنرا عین الیقین می نامند و اگر فرض شود شخص خود به داخل آتش رفته و حقیقت سوزاندگی آتش را با تمام احساساتش درک و لمس نمود ؛ دیگر آگاهی او از آتش ، حقیقت محض است و درکی واقعی که آنرا حق الیقین نامیده اند .

۱ - منظور این است که حضرت مرسی در فرموده ی خود ابتدا از لفظ (مَیّی) به معنی (همراه من است) شروع نموده و سپس فرموده (رسی) که سیر از مخلوق به خالق را می رساند .

همراه ماست / توبه / ۴۰))^۱ و از همین روست که برخی از عرفا فرموده اند: چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از آن، حق را مشاهده نمودم. [۱]
 همانطور که می بینیم گروه سوم تصدیق عینی و ایمان شهودی را بر ایمان علمیشان افزوده اند و گروه چهارم از این هم در گذشت اند.^۲ [۲].

نمونه هایی از وسایل مهربان استفاده از انسان

دسته ی اول: وسایل غیر اختیاری که اضطراری هم نامیده می شوند آنهايي هستند که به کار گیری و انتخاب آنها از طرف انسان نیست، بلکه حق تعالی آنها را خلق نموده و انسان ناخواسته مجبور است از آنها استفاده نماید، خواه آدمی آنها را بشناسد یا خیر! خواه به آنها راضی باشد یا نه! خواه این وسائل مربوط به حیات دنیوی باشد یا اخروی! مانند خلق آسمان و زمین و ابر و باران و قدرت رشد و بالندگی (نامیه) و ... که مربوط به حیات دنیویند و یا مانند ارسال رسل و کتب آسمانی و ... که مربوط به حیات اخرویند.

دسته ی دوم: وسایل اختیاری که آدمی قوای خود را صرف کسب و انتخاب و به کار گیریشان نموده و حق تعالی آنها را برای وی خلق و ایجاد نموده و در اختیار آدمی قرار می دهد. مانند خوراک و نوشیدنی ها و ... که معاشیند و یا انجام اعمال عبادی همچون نماز و روزه و ... که مربوط به حیات اخرویند.

۱- منظور این است که در این کلام لفظ (الله) قبل از (معنا) آمده است که دقیقاً بر عکس سیاق سخن در فرموده ی حضرت موسی (علیه السلام) است.
 ۲- به تعلیقه ی شماره [۱] و [۲] در بخش تعلیقات مراجعه شود.

پس باید دانست که وجود وسایل؛ چه اختیاری و چه غیر اختیاری، چه دنیوی و چه احروری، از بدیهیات عقلی و ضروریات حسی‌اند و شناخت و سخن‌ار آنها مستوجب نسبت دادن شرک و کفر به کسی نخواهد بود، مگر اینکه کسی آنها را مؤثر و مؤجد واقعی و حقیقی دانسته و یا آنها را شروط اصلی و اساسی در جریان امور و خلقت بداند و مطمئناً شخص مسلمان دارای عقل سلیم، چنین چیزی به ذهتش خطور نکرده و انکار این امر نشانه تحکم و یکسویه نگری و عناد و جهل است.

حال نمونه‌هایی از وسایل چهار گانه‌ی یاد شده را ذکر بر می‌شماریم:

۱- وسایل معاشی (حیات دنیوی) که اضطراری یا غیر اختیاری‌اند که برخی از آنها محسوسند و برخی دیگر که نامحسوسند با دلایل عقلی، اثبات می‌شوند. مثلاً وجود پدر و مادر برای خلقت اولاد، از حضرت آدم (علیه السلام) و حوا به بعد برای هر انسانی، نمونه‌ای از وسایل مادی غیر اختیاری‌اند که حق تعالی در آیاتی بدانها اشاره دارد. ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّصْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لَّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنَعْلَمُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ بِهِمْ مِّنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِقَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ يَخْرِجُ بِهِ حَبًّا - حج ۵))^۱

۶- ای مردم اگر در باره پُرانگیخته شدن در شکید پس [بدانید] که ما شما را از خاک آفریده‌ایم سپس از نطفه سپس از علقه آنگاه از مضغه دارای خلقت کامل و [احیاناً] خلقت ناقص تا [قدرت خود را] بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده می‌کنیم تا مدتی معین در رحمها قرار می‌دهیم آنگاه شما را [به صورت] کودک برون می‌آوریم سپس [حیات شما را ادامه می‌دهیم] تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما [زودرس]

و حضرت (علیه السلام) می فرماید: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجَمَّعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ...»^۱ [۳]

و از جمله وسایل معاشی غیر اختیاری، قرار دادن زمین برای انسان است به عنوان محل استقرار و زندگی نوع بشرو بنیاد نهادن آسمان به عنوان سقف محفوظ و خلق روز و شب و توالی آنها و اینکه در شب استراحت نموده و خواب را وسیله استراحت آدمی قرار داده تا در روز به امرار معاش بپردازند. و همچنین خلق ماه و خورشید و استفاده آنها به عنوان وسیله تقویم و گاه شماری و اینکه ستارگان را وسیله راهیابی در دریا و خشکی قرارداده و خوردنی ها و نوشیدنی ها مقرر فرمود، تا مدیه ی قدرت و ادامه ی حیات باشند. و آب و باد و باران و برف و ابر و... خلق نموده تا وسیله گشت و زرع و حفظ حیات باشند که اینها همگی محسوس اند و قابل مشاهده و قرآن کریم در آیات بسیاری این حقایق را بیان داشته است.

همچنین از جمله وسایل معاشی غیر اختیاری، وجود ملائکه ی حفظه (محافظ) است که عددها مطابق برخی احادیث نوی ۳۶۰ نفر در روز و ۳۶۰ نفر دیگر در شب بوده که بشر در تمام حرکات و سکناتش مورد نظر داشته و محافظت می نمایند،

می میرد و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه ای که پس از دانستن [بسی چیزها] چیزی نمی داند و زمین را خشکیده می بیند [و ای] چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمی آید و نمو می کند و از هر نوع [رستنیهای] نیکو می رویند

۱ - همانا خلق هر کدام از شما در رحم مادرش پدین صورت فراهم آمده که چهل روزه صورت نطفه و چهل روز دیگر به صورت علقه [خون بسته] و سپس چهل روز دیگر هم به صورت پاره ای گوشت می ماند سپس حق تعالی فرشته ای را فرستاده تا روح را در وجود او بدمد. صحیح بخاری ج ۸ / ۲۵۹ حدیث ۲۲۰۸ - صحیح مسلم ج ۴ / ۸۴ حدیث ۶۸۹۳ - مسند امام احمد ج ۶ / ۱۲۵ حدیث ۳۱۲۴ و...

چنانچه احادیث زیادی در اثبات این امر وجود دارند که امام ابن حجر آنها را در کتب فتاویٰ خود جمع آوری نموده است. و البته اختلاف در بیان عدد این ملائکه مربوط به این حقیقت است که همچنانکه لشکری دارای فرماندهان و معاونین و سپاهیان و گروه های مختلف است، این گروه از ملائکه هم بدین منوال است و ممکن است هر کدام از احادیث که در عدد ملائکه با هم مختلف اند به بیان وجهی از این لشکر بپردازند. اما وجود این ملائکه بر اساس آیات قرآن کریم ثابت می باشد، به عنوان مثال آیات زیر به بیان این امر پرداخته اند:

((وَإِذَا أَدْعَا النَّاسُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمِمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرَفٌ يُأْتِيهِمْ فِي آيَاتِنَا فَلِئَلَّهِ أُسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكْمُرُوهَ - یونس / ۲۱))^۱

((مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - ق / ۱۸))^۲

((لَهُ الْمُقْبَاتُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - رعد / ۱۱))^۳

((وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ * كِرَامٌ كَاتِبِينَ - انفطار / ۱۰ و ۱۱))^۴

۱ - الفتاوی الحدیثیه امام ابن حجر هیتمی ج ۱ / ۷۴

۲ - چون مردم را پس از آسیبی که به ایشان رسیده است رحمتی بپوشانیم بناگاه آنان را در آیات ما نیرنگی است بگو شیرنگ خدا سریع تر است در حقیقت فرستادگان [فرشتگان] ما آنچه نیرنگ می کنید می نویسند

۳ - [ادمی] هیچ سخنی را به لفظ در نمی آورد مگر اینکه مراقبی آماده نژد او [آن را ضبط می کند]

۴ - برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند.

۵ - و قطعاً بر شما نگهبانانی [گماشته شده اند] (۱۰) [فرشتگان] بزرگواری که نویسندگان [اعمال شما] هستند (۱۱)

و از جمله وسایل مزبور ارواح بندگان حلا اعم از انسان و ملائکه ی مأمور در خشکی ها و دریاها و بیابان ها^۱ هستند که مردم ر در حوائج و گرفتاریها یاری می رسانند ، حال چه مردم آنها را بشناسند یا خیر ، خواه از آنها طلب کمک نمایند یا نمایند ، که برخی از آنها را ملائکه ی صحرا ها و برخی دیگر را ملائکه ی دریاها نامیده اند ، چنانچه در این مورد احادیث صحیحی آمده چنانکه امام نووی^۲ آنرا در کتاب الاذکار خود ذکر نموده و فرموده که این حدیث مجرب^۳ است. این حدیث را امام ابن السنی^۴ از حضرت ابن مسعود روایت نموده که حضرت (رضی الله عنه) فرمودند :

۱ - در مورد ملائکه صحراها و دشته حدیث ثابت شده وجود دارد برای اطلاعات بیشتر به کتابهای زیر مراجعه شود :

امام ابن حجر قسطلانی / فتح الباری بشرح مصحح بخاری / جلد ۷ / ۶۶۶ - امام نووی / ریاض الصالحین / ۲۸۵ - تفسیر ابن کثیر / جلد ۳ / ۲۵۹ - امام سیوطی / الحبانک فی اخبار الملائک / ۸۴

۲ - امام محی الدین یحیی بن شرف النووی الشافعی حضرت ایشان را از بزرگوارترین امامان فقه شافعی دانسته اند و کتابهای سیره مشحون از بیان فضایل و زهد و تقوا و کرامات ایشان است ، آثار مکتوب امام نووی بسیار زیاد اند از جمله : المجموع در فقه - شرح صحیح مسلم - اربعین در حدیث - الاتکار در حدیث - ریاض الصالحین در حدیث - منهاج در فقه - ایضاح در احکام حج - التحقیق در فقه - خلاصه الاحکام - روضه الطالبین در فقه - بستان العارفین در اخلاق و تصوف - طبقات الفقهاء .

۳ - مجرب : تجربه شده

۴ - فقیه و حافظ حدیث ، امام احمد ابن محمد ابن اسحاق دینوری از محدثین مورد وثوق شافعی مذهب ، در حدیث شاکرد اسم نسائی بود . در عراق و شام و مصر و جریره به تتبع در احادیث نبوی پرداخته و کتب مهمی در حدیث از خود به جای گذاشت . عمل الیوم و الیلة - فضائل الاعمال - الطب النبوی - الصراط المستقیم از جمله آثار اوست .

((انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلْيَنْتَابِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا عَلَيَّ، يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَنْكُمْ: هر گاه حیوان یکی از شماها در بیابانی رَم کرده و [کسی نبود که در گرفتن آن شما را یاری نماید]، در این حال فریاد زند. ای بندگان خدا آن را بگیرید آن را بگیرید، چرا که خداوند را بندگان است که آن را می گیرند.))^۱

امام طبرانی در مورد این حدیث فرموده که حدیثی مجرب (تجربه شده) است و از طرق مختلف آنچنان روایت شده که قابل اعتماد است.

همچنین همه شنیده و می دانیم که حضرت ساریه (رض) فرمانده لشکر اسلام، درنهایت بوده و از طرف دیگر دشمن برای شکست لشکر اسلام در کوه کمین نموده و امیر المؤمنین حضرت عمر (رض) نیز در حال خواندن خطبه نماز جمعه، وضعیت

۱ - هشتمین در معنی این حدیث، احادیث دیگری وارد شده است:

(الف) ((إذا صل أحدكم أو أراد عوناً أو هو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أعينوني، فإن لله عبداً لا يراهم: هرگاه کسی از شما کمکی خواست و یا راهش را گم نموده و در محلی دور افتاده و خالی از آسمان بود، پس بگوید: ای بندگان خدا مرا کمک کنید، چرا که برای خدا بندگان هستند که دیده نمی شوند.))

= (ب) ((إن لله ملائكةً سوى الحفظة فإذا أصاب أحدكم عرصة بأرض فلاة فلينادي بعباد الله أعينوني: همانا خداوند را بندگان است به غیر از ملائکه ی حفظه که اگر شما را ناراحتی در مکانی دور افتاده رسید فریاد زنید: ای بندگان خدا مرا یاری کنید)) مراجع هر سه حدیث: سراج المتبر في أحاديث البشير النذير / امام سیوطی / جلد ۱ / ۱۱۱ - الاذکار امام نووی / جلد ۵ / ۱۵۰ - المعجم الكبير امام طبرانی ج ۱۰ / ۲۱۷ - مسند ابو یعلی موصلی ج ۹ / ۱۷۷ - عمل اليوم و اليلة امام ابن السنی ج ۱ / ۴۵۶ - جمع الجوامع امام سیرطی ج ۱ / ۱۸۸۰ - المحوع امام نووی ج ۴ / ۲۹۶ و امام نووی فرموده من خود این حدیث را تجربه کرده ام.

بهار نامه مفر

سپاه اسلام و کمین دشمن برایش کشف شده و ندا سر زده (یا ساریه الجبل/ ای ساریه مواظب کوه باش) و حضرت ساریه نیز صدایشان را شنیده و بدین وسیله بر دشمنان ظفر یافتند.^۱

همچنین امام ابو نعیم^۲، در کتاب حلیه الاولیاء روایت نموده که حضرت (عج) فرمودند:

((خيار أمتي في كل قرن خمس مائة والابدال أربعون مائة الخمس مائة ينتمون ولا الابدال ، كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه من الخمس مائة وأدخله في الأربعين مكانه يضيئون عن ظلمهم ويحسون لمن أساء إليهم ويتساقون في ما آتاهم الله وهم في الأرض كلها :

اخبار) برگزیدگان) امت من در هر قرنی پانصد نفرند و ابدال چهار نفر می باشند و هیچگاه این تعداد از ابدال و اخبار کم نمی شوند ، هر گاه یکی از ابدال بمیرد خداوند یکی از اخبار را به جای وی قرار می دهد. اینان از کسانی که در حشاش ظلم نموده اند ، در می گذرند و از کسانی که نسبت به آنان اسائه ی ادب نموده اند ،

۱ - در مورد صحت این واقع به مراجع ذیل رجوع شود : شرح عقیده طحاطیه ج ۵
۹۲/ - تفسیر خطیب شریینی مشهور به سراج المنیر ج ۱ / ۱۷۴ - تفسیر قرطبی ج ۱۲
۷۹/ - مجموعه فتاوی ابن تیمیه ج ۲ / ۷۷ - الفتاوی الحدیثیه امام ابن حجر هیتمی ج ۱ /
۲۲۲ - المقاصد الحسنه امام سخاوی ج ۱ / ۷۳۶ - فیض القدير امام مناوی ج ۴ / ۵۰۷ -
تاریخ دمشق امام ابن عساکر ج ۲۰ / ۲۰ - فتاوی امام رملی ج ۶ / ۲۷۴ - و... اسد الغابه
فی معرفه الصحابه ج ۱ / ۸۲۳ - البدایه و النهایه امام ابن کثیر ج ۶ / ۸۶ - الکامل فی
التاریخ امام ابن اثیر ج ۱ / ۴۶۷ - تاریخ ابن خلدون ج ۱ / ۱۱۰ - الروح ابن قیم ج ۱ /
۲۳۹ و ...

۲ - امام ابو نعیم احمد بن عبدالله اصفهانی شافعی از ائمه ثقات حدیث دارای کتب معتبری در حدیث مانند حلیه الاولیا - معرفه الصحابه - دلائل النبوه و... است .

چهار رجال مقرر

نیکویی می نمایند و نسبت به کسب خیرات از دیگران پیشی گرفته اند و ایشان در سراسر کره خاکی وجود دارند^۱.

همچنین امام احمد حنبل در (المسند) روایت نموده که: ((الابدال فی هذه الامة ثلاثون رجلا قلوبهم علی قلب ابراهیم خلیل الرحمن كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا:

ابدال در این امت سی نفرند که قلوب آنان بر قلب ابراهیم خلیل الرحمن است و هر گاه یکی از آنان وفات یابد خداوند کسی دیگر را به جای وی قرار می دهد^۲.

این حدیث و حدیث قبل از آن، نشان از این دارند که ابدال چهل نفرند اما آن گروه از ابدال که قلوبشان بر قلب ابراهیم خلیل است، سی نفر بوده و در حدیث دوم با این صفت مختص گشته اند و ده نفر باقیمانده، فاقد این مقام بوده و بنابراین میان احادیث فوق الذکر تعارضی وجود ندارد.

و از همین روست که امام ابن حجر در کتاب فتاوی خاتمه و در بحث تصوف در بین این احادیث جمع نموده و فرموده که ابدال دو گروهند.

همچنین امام طبرانی^۳ روایت نموده که حضرت (عج) فرموده اند: ((الابدال فی امتی

۱ - برخی از مراجع این حدیث: حلیه الاولیا امام ابونعیم ج ۱ / ۸ - تاریخ دمشق ابن عساکر ج ۱ / ۲۰۲ - الدر المنثور امام سیوطی ج ۲ / ۲۲۵ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۳۶ / ۴۹۵ فتاوی الحدیثیه امام ابن حجر هیتمی ج ۱ / ۲۲۹ - المقاصد الحسنه امل سخاوی ج ۱ / ۴۴ و ...

۲ - مرجع حدیث: مسند امام احمد حنبل ج ۲ / ۳۲۲ و ج ۳۷ / ۴۹۲ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۸۸ / ۱۰ - فتاوی الحدیثیه امام ابن حجر ج ۱ / ۲۲۱ و ...

۳ - از ائمه معتبر حدیث دارای اثری در حدیث مانند المعجم الکبیر - المعجم الوسیط - المعجم الصغیر و ...

ثلاثون بهم تقوم الارض و بهم يعطرون و بهم ينصرون :

ابدال در امت من سی نفرند که قیام (مانند گاری) زمین و بارش باران و نصرت الهی به واسطه ی آنان است»^۱

امام ابن عساکر^۲ روایت نموده که حضرت (ع) فرموده اند : ((الابدال بالشام یکونون و هم اربعون رجلا بهم تسقون الغيث و بهم تنصرون على اعدائکم یصرف بهم عن اهل الشام البلاء و الغرق :

ابدال چهل نفرند و در شام هستند و به واسطه ی آنان است که برایتان باران می بارد و بر دشمنانتان پیروز می شوید و به خاطر آنان است که بلا و توفان از اهل شام دور می شود))^۳. و امام طبرانی روایت فرموده که : ((الابدال فی الشام بهم تنصرون و بهم تترققون :

ابدال در شامند و به خاطر [جاه و قربت] آنان نصرت می یابند و رزق و روزی داده می شوید))^۴.

۱ - مرجع حدیث : المعجم الکبیر امام طبرانی ج ۱۸ / ۶۵ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۱۰ / ۴۸۸ - فتاوی حدیثیه امام ابن حجر ج ۱ / ۲۳۱ و ...

۲ - فقه الدین علی بن الحسین ابن عساکر (۴۹۹ - ۵۷۱) از حافظان حدیث و مورخان اسلامی ، او را محدث دیار شام در زمان خویش نامیده اند ، از آثار مهمش کتاب التاریخ می باشد .

۳ - مرجع حدیث : تاریخ ابن عساکر ج ۱ / ۲۸۹ - مسند امام احمد حنبل ج ۱ / ۱۱۲ و همچنین در فضائل الصحاب امام احمد حنبل حدیث ۱۷۲۷ و ...

۴ - مرجع حدیث : المعجم الکبیر امام طبرانی ج ۱۸ / ۶۵ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۱۰ / ۴۸۸ - فتاوی حدیثیه امام ابن حجر ج ۱ / ۲۳۱ و ...

همچنین امام احمد روایت نموده که رسول الله (ﷺ) فرموده اند :

((الابدال بالشام وهم اربعون كلما مات رجل منهم ابدل الله مكانه رجلا تسقون بهم الضيف
و تنصرون بهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب :

ابدال چهل نفرند در شام ، هرگاه یکی از آنان وفات نماید فرد دیگری را به جای وی
قرار می دهد و به واسطه ی آنان باران برایتان می بارد و بر دشمنانتان نصرت داده می
شوید و به خاطر آنها از اهل شام ، عذاب الهی دور می شود))^۱.

همچنین امام سیوطی در کتاب کرامات الاولیاء روایت نموده که حضرت فرموده
اند: ((الابدال اربعون رجلا و اربعون امرأة كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا و كلما
ماتت امرأة ابدل الله مكانها امرأة ابدال چهل مرد و چهل زن هستند که هرگاه یکی از
مردان و یا یکی از زنان وفات کنند، خداوند فرد دیگری را به جای آنان قرار می دهد
(این حدیث را دیلمی در کتاب مسند الفردوس خود روایت نموده است .

و امام ابن حبان^۲ روایت نموده که حضرت فرمودند ((لا تخلو الارض من ثلاثين أو
ثمانين مثل ابراهيم خليل الرحمن بهم تغاثون و بهم ترزقون و بهم تنصرون :
یعنی زمین هیچگاه از سی نفر یا هشتاد نفر که مانند ابراهیم خلیل اند خالی نیست و
بواسطه ی آنها برایتان باران می بارد و روزی داده می شوید و بر دشمن پیروزی می
یابید))^۳.

۱ - مسند امام احمد ج ۱ / ۱۱۲

۲ - ابو حاتم محمد بن حبان پستی کرد از مورخین و محدثین از آثار مهم : او المسند
الصحيح و معرفة المجروحین می باشد .

۳ - الفتاوى الحديثية امام ابن حجر هيثمي ج ۱ / ۲۲۱

امام بیهقی^۱ روایت نموده که ((ان ابدال امتی لم یدخلوا الجنة بأعمالهم و لكن انما دخلوها برحمة الله وسخاوة الانفس و سلامة الصدر و رحمة للمسلمین :
یعنی ابدال امت من بواسطه اعمالشان وارد بهشت نمی شوند - یعنی ممکن است در کمیت عبادت از دیگران کمتر باشد - لکن آنها بواسطه رحمت خداوند و سخاوت نفس خودشان و سلامتی دلهایشان و رحمتی که نسبت به مسلمین دارند وارد بهشت می شوند))^۲.

و از همین باب امام طبرانی روایت نموده که حضرت (ع) فرمودند :
((لن تغلوا الارض من اربعین رجلا مثل خلیل الرحمن بهم تمسکون و بهم تصبرون ما مات احد منهم الا ابدل الله مكانه آخر :

هیچگاه زمین از چهل مرد که مانند ابراهیم خلیل الرحمن هستند ، خالی نیست و به واسطه ی آنان باران برایتان می بارد و بر دشمنانتان پیروزی می یابد و هر گاه یکی از آنان وفات نماید خداوند فرد دیگری را در جای وی قرار می دهد))^۳.

همچنین ابن عدی^۴ در کتاب (الکامل) خود روایت نموده که حضرت (ع) فرمود:
((البدلاء اربعون ، الثمان و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعراق كلما مات منهم احدا ابدل

۱ - امام ابوبکر احمد بن حسین بیهقی از محدثین به نام شافعی مذهب دارای آثار مهمی چون شعب الایمان ، سنن الکبری و سنن الصغری در حدیث است

۲ - شعب الایمان امام بیهقی ج ۷ / ۴۲۹

۳ - المعجم الاوسط امام طبرانی ج ۴ / ۲۴۷

۴ - امام ابو احمد عبدالله بن عدی جرجانی (۲۷۷ - ۳۶۵ ه ق) او جمع کننده احادیث امام مالک و اوزاعی و سفیان ثوری و شعبه بود . او از مورد اعتماد ترین حافظان حدیث در زمان خود بوده و کتاب الکامل و الانتصار او شهرت زیادی دارد .

الله مکانه آخر فإنا جاء الامر قبضوا کلهم فعدت ذلک تقوم الساعة:

یعنی ابدال چهل نفرند که ۲۲ نفر از آنها در شام و ۱۸ فرد دیگر در عراقند و هر گاه یکی از آنها بمیرد خداوند فرد دیگری را در جای آنها قرار میدهد و هر گاه امر خدا فرا رسد تمامشان قبض روح شده و آزمان است که قیمت بربا می گیرند^۱.

امام ابو نعیم در کتاب (حلیه الاولیاء) روایت نموده که حضرت (علیه السلام) فرمودند: ((لا یزال الاربعون رجلاً من امتی قلوبهم علی قلب ابراهیم یدفع بهم عن اهل الارض البلاء ینال لهم الابدال انهم لم یدرکوه بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة، قال ابن مسعود راویه فبهم أدرکوه یا رسول الله (ﷺ) ؟ قال بالصحاء والنصبیحة للمسلمین:

یعنی در میان اتم چهل نفر وجود دارد، که تعدادشان کم نشده و قلبهایشان سر قلب ابراهیم خلیل است و به واسطه ی، آنان بلا از اهل زمین دور می شود، آنانرا ابدال می گویند و آنها این مقدم را بواسطه ی نماز و روزه و زکات به دست نیاورده اند، در این هنگام؛ راوی حدیث یعنی ابن مسعود (رضی الله عنه) از حضرت (ﷺ) پرسید: یا رسول الله (ﷺ) پس چگونه این مقام را درک نموده اند؟ حضرت (ﷺ) فرمود: به خالص سخاوت و دلسوزیشان بری مسلمانان^۲.

همچنین امام بو نعیم در همان کتاب روایت نموده که حضرت فرمودند: ((إن لله تعالی فی کل بدعة کید بها الاسلام وأهله ولیا صالحا یدب عنه و یتکلم بعلاماته فاغتموا حضور تلك المجالس بلذب عن الضعفاء و توکلوا علی الله و کنی بالله و کیدا:

۱ - الکامل امام ابن عدی ج ۵ / ۲۲۰

۲ - حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء امام ابو نعیم اصفهانی ج ۴ / ۱۷۳ - المعجم الکبیر طبرانی

یعنی خداوند تعالی را بنده ای صالح است از ولایا؛ که هرگاه بدعتی برای اسلام و اهل اسلام بر ساخته شود، در مقابل آن برخاسته و دفاع می نماید و نشانه های آن بدعت را برای مسلمانان بارگو می نماید، پس حضور در مجالس این بندگان خدا را با دفاع از ضعف غنیمت شمرده و بر خدا توکل کنید و خداوند کارسازی بسنده است، برای متوکلین^۱ و این حدیث را عده ای از محدثین دلیل بر وجود قطب دانسته اند. در حدیثی دیگر امام ابو نعیم و امام ترمذی روایت نموده اند که حضرت (علیه السلام) فرمودند ((فی کل قرن من امتی سابقون: یعنی در هر قرنی در میان امتم، افرادی هستند که سابقین هستند))^۲.

همچنین حدیث ذیل را که محدثین زیادی روایت نموده اند، به حد تواتر رسیده است ((یربع الله لهده الامه علی رأس کل مائه سنه من یجد لها امر دینها: خداوند در رأس هر صد سال، شخصی را بر می گزیند که امر دین را حیاتی مجدد می دهد))^۳.

و دو امام بزرگوار یعنی بخاری و مسلم در صحاح خود و دیگر محدثین نیز حدیث ذیل را روایت نموده اند و این حدیث آنقدر شهرت یافته که نزد مسلمانان معروف

- ۱ - حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء ج ۱۰ / ۴۰۰ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۹ / ۲۲۰ - فتاوی حدیثیه امام ابن حجر ج ۹ / ۷۸۵ - التیسیر امام مناوی ج ۱ / ۶۸۰ - فیض القدیر امام مناوی ج ۲ / ۴۹۵ س ..
- ۲ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۱۵ / ۴ - فتاوی حدیثیه امام ابن حجر ج ۱ / ۷۵۸ - فیض القدیر امام مناوی ج ۴ / ۴۵۸ - حلیه الاولیاء ابو نعیم ج ۱ / ۸ و ...
- ۳ - المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری ج ۴ / ۵۶۷ - المعجم الکبیر طبرانی ج ۱۹ / ۴۶۷ - سنن ابو داود ج ۲ / ۵۱۲ - شرح سنن ابن ماجه سیوطی ج ۱ / ۲۹۷ - فتح الباری ابن حجر ج ۲۰ / ۳۷۰ - حاشیه سنندی بر سنن ابن ماجه ج ۷ / ۴۲۷ و ...

است. ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله : در میان امت من ، گروهی همواره وجود خواهند داشت ، که بر طریق حق استوارند ، تا زمانی که امر خدا [روز قیامت] فرا رسد))^۱. امام بخاری در مورد این حدیث فرموده که این طائفه ، اهل علوم دینی هستند و منظور ایشان از اهل علم ، تنها علوم ظاهری نیست ، بلکه منظور ایشان علم ظاهر و باطن است و این هم امری بدیهی است چرا که هر کس دارای علم ظاهری بوده اما قلبش متوجه خدا نباشد ، قطعاً چنین کسی مصداق حدیث شریف یعنی - ظاهر بر حق - نیست بلکه او بر - ظاهر دنیا و غریب آن - است و این افراد ، تحریب کننده ی دین هستند و بار اهل کفر را رواج می دهند ، همچنانکه این امر بر هر انسان منصفی پوشیده نیست . همچنین امام ابن حجر در کتاب فتاوی خود اغلب راه های روایت این حدیث را در باب وجود قطب و اولیا جمع آوری نموده است .

« فائده در باره ی احادیث مذکور »

- ۱- اختلاف در عدد اولیا در احادیث مذکور مبنی بر این است که گاهی تنها رؤسای اولیا و گاهی معاونین و همراهان آنها نیز ذکر شده است .
- ۲- منظور از اینکه در برخی احادیث آمده - برخی از اولیاء در شام یا در مکه یا در عراقند - صرفاً حضور جسمشان در این بلاد نیست ، بلکه منظور مرکزیت امر

۱ - المستدرک حاکم ج ۲ / ۸۱ و ۴ / ۴۹۶ - سنن ابو داود ج ۲ / ۳۱۳ - سنن ابن ماجه ۴ / ۱ - سنن ترمذی ۴ / ۴۸۵ - صحیح بخاری ۶ / ۲۶۶۶ - صحیح مسلم ج ۱ / ۹۵ - مسند امام احمد ج ۲ / ۲۲۱ - و ...

معنوی آنها در این بلاد است نه اینکه حتما جسمشان بر در این شهرها باشد، چرا که هرگاه فردی از اولیاء الهی به مقام ولایت اصیلیه^۱، برسد می تواند در هر مکانی ادای وظیفه نماید هر چند جسمش در مکانی دیگر باشد. مگر نه اینکه خلفای راشدین و ائمه ی طاهرین باتفاق مسلمانان، جزء اقطاب بوده؛ در حالیکه در حالت خلافت، جسمشان در مکه مکرّمه نبوده است. همچنین نباید دنت که هر چند برخی از احادیث مذکور جزء احادیث آحادند^۲، اما قدر مشترک تمام آنها وجود اولیای صاحب تصرف است، چه زنده باشند و چه متوفی و اینکه استغاثه و توسل به آنها و یاری رساندن آنان به مردم و ندای از آنها صحیح است و این موارد به حد تواتر رسیده چنانچه سخاوت حاتم طایی و شجاعت حضرت علی به حد تواتر رسیده است.

۱- یکی از مقامات اولیاء الله که ولایت او مقطعی نبوده و ولایت او مسلم شده باشد (جامع کرامات الاولیا / اسماعیل بن یوسف نیهانی / ج ۱ / ۲۴)

۲- از انواع احادیث نبوی، در توضیح باید گفت احادیث شریف نبوی از حیث تعداد راویان به دو دسته تقسیم می شوند:

الف - حدیث متواتر: احادیثی هستند که راویان آن بیشتر از سه نفر و در ضمن جمع شدن آنها بر کذب گفتن محال باشد. که خود به دو دسته ی متواتر لفظی و معنوی تقسیم می شوند، یعنی احادیثی که در لفظ حدیث روایت شده دارای شروط نامبرده باشند متواتر (لفظی) و احادیثی که در معنی، دارای شروط مزبور باشند متواتر (معنوی) نامیده می شوند. ب- احادیث آحاد: که راویان آنها سه و یا کمتر باشند که خود به سه دسته: = حدیث غریب (راوی یک نفر) - حدیث عزیز (راویان دو نفر) - حدیث مشهور (راویان سه نفر) تقسیم می شوند.

نکات در باره احادیث یاد شده

بنابراین ، احادیث یاد شده ؛ دلالت قطعی و یقینی دارند بر اموری که در ادامه بیان می شود :

نکته نخست :

وجود مأموران باطنی که به امر و اجزای پرودگار ، دارای کرامات و مآدود به تصرف در عالم هستی هستند ، و حق تعالی در قرآن کریم داستان حضرت خضر علیه السلام را بیان فرموده ؛ که کشتی [ماهیگیری فقرا] را شکافت تا از غصب کشتی توسط حاکم ، جلوگیری نماید و نوجوانی را به خاطر پدر و مادر صالحش ، هلاک نمود ، تا پدر و مادرش را از طغیان و کفری که به سبب وی ، دامنگیرشان می شود نجات دهد و دست آخر ، دیوار مخروبه ای را تهدید بنا نمود ، تا گنج پنهانی زیر آن دیوار به واسطه ی مرکب جدم هفتم دو کودک یتیم باقی بماند و در نهایت بدانها برسد . که همین اعمال حضرت خضر ، باعث اعتراض حضرت موسی علیه السلام و در نتیجه جدایی آنها گردید و بیان این داستان در قرآن کریم به خاطر راهنمایی مردم است بر این نکته که این عالم ، ظاهر و باطنی دارد و برای امورات ظاهر ، مأمورینی ظاهری وجود دارند که با اعمالشان می توان آنها را شناخت ، اما برای باطن امورات هستی نیز ، مأمورینی باطنی وجود دارند ، که به جز اصفیا ، کسی قادر به شناخت آنها از طریق اعمالشان نیست ، خواه مردم وجود ظاهریشان را بشناسند یا خبر ؟ چرا که اگر مردم عادی حضرت خضر علیه السلام را در حال سوراخ نمودن کشتی و یا قتل نوجوان می دیدند ؛ به شدت مانع از انجام این امور توسط وی می شدند.

و به حقیقت هر کس که به انکار وجود مأمورین باطنی ؛ که از خواص بندگان حق بوده و آگاه بر اسرار و دقائق عالم باطن می باشند ، پردازد ، انکار وی سبب دور شدن وی از ساحت قرب الهی شده و باعث حرمان وی از ادراک حقایق می گردد . باید دانست خداوند تبارک و تعالی انجام این کارهای باطنی را به کسی امر نموده (مانند حضرت خضر علیه السلام) که در مقام معنوی از حضرت موسی علیه السلام پایتتر است ، چرا که حضرت موسی علیه السلام پیامبری از پیامبران اولوالعزم بوده و حتی بعضی از مفسرین گفته اند که آن حضرت افضل انبیا پس از رسول الله (ص) است ، اما حضرت خضر علیه السلام به گفته ی برخی از علما ، نبی و در نظر برخی دیگر ؛ صرفاً فردی از اولیای حق است و به تحقیق حضرت موسی علیه السلام می دانست که کارهای خضر دارای حکمت بوده و خودسرانه نیست تا جایکه برخی شارحان و حاشیه نویسان صحیح بخاری بر این نظرند که حضرت موسی علیه السلام اصل حکمتها را هم می دانست اما به خاطر راهنمایی و ارشاد مردم به وجود عالم باطن و وجود مأموران باطنی بود که ظاهراً ، به انکار کارهای حضرت خضر علیه السلام پرداخت.

پس ای برادران اگر منصف باشید ، همین داستان حضرت خضر علیه السلام کافی است تا به وجود مأموران باطنی و جواز توسل به آنها یقین حاصل نماید.

کرامتی از یکی از اصحاب کرام رسول الله ﷺ

در صحیح بخاری^۱ داستان شهید شدن عاصم بن ثابت انصاری رضی الله عنه و همراهانش بدین صورت روایت شده است: که رسول الله ﷺ، حضرت عاصم بن ثابت انصاری و چند تن دیگر را برای تفتیش احوال مشرکین فرستاد و آنان در کمین دشمن افتاده و کافران از آنها خواستند تا تسلیم شوند و در امان کافران قرار گیرند، اما عاصم بن ثابت رضی الله عنه به همراهانش گفت: ای دوستان همانا من امان دادن هیچ کافری را نمی پذیرم و سپس با صدی بلند فرمود: بار الهایا امرت را از احوال ما آگاه و با خبر ساز

و سپس با آنان مبارزه نمود و کافران حضرت عاصم رضی الله عنه را به شهادت رسانده و او قسم خورده بود، که هیچگاه مشرکی را لمس ننموده و مشرکی او را لمس ننماید و آنگاه کافران که خبر کشته شدن حضرت عاصم رضی الله عنه را شنیدند، چند نفر را فرستاده تا او را شناسایی نموده و سر او را جدا ساخته تا ثابت شود که او عاصم است یا خیر؟

زمانی که مأموران، پیش جنازه ی عاصم رفتند، خداوند تبارک و تعالی ابری از زبور ان عسل را حول جنازه ی عاصم قرار داد، بصورتیکه کسی را یارای نزدیک شدن به جنازه ی عاصم نبود و به این ترتیب حق تعالی قَسَم عاصم؛ مبنی بر- لمس نمودن بدنش توسط کفار را- برآورده نمود و در این روایت مشخص است که حتی حشرات هم ممکن است به امر خداوند مأمور وی گردند.

۱- صحیح بخاری ج ۸ / ۱۲ حدیث ۲۰۴۵ و ج ۱۰ / ۱ حدیث ۳۹۸۹ و ...

نکته دوم: جواز ندا نمودن از اشخاص غائب

جواز ندا نمودن از شخص غائب ؛ هر چند در نهایت دوری باشد و همچنین شنیدن غائب ؛ ندای فریاد کننده را چنانچه در ندای امیر المومنین حضرت عمر رضی الله عنه به ساریه رضی الله عنه و همچنین شنیدن ساریه ؛ صدای حضرت عمر رضی الله عنه را ، در حالیکه فاصله ی آنها از هم ، در نهایت دوری بود .

و از مسائل شگفت این است که کفار دشمن خدا و رسول خدا ، به واسطه ی لطف ایزدی و دادن اقتدار به آنها به اختراع آلات و ادواتی دست زده اند که از فاصله های بسیار دور می توان صدا و حتی تصویر همدیگر را شنید و دید ، بگونه ای که اگر کسی به انکار این مسائل بپردازد ، همه او را به جهل و عناد و جنون منسوب می نمایند^۱ ، در حالیکه گروهی به انکار این مهم می پردازند که خداوند تعالی «دوات و اسباب باطنی برای اولیا و بندگان خاص خود خلق نماید که کلام و صوت خود را به دیگران رسانیده و مردم هم کلام و صوت او را بشنوند» . پس همچنانکه منکر آلات و ادوات مادی ساخته ی دست کافران مورد استهزاء مردم قرار می گیرند به همین ترتیب ، پروردگار و بندگان خاص وی ، انکار منکرین را مورد استهزاء قرار می دهند .

حقیقتا باید گفت ، انکار این حقایق ، صرعا به این دلیل است که منکرین ، چشم بصیرت بینی ندارند تا حقیقت را مشاهده نمایند و گوش حقیقت شنوی

۱ - به عنوان نمونه می توان به گوشه ی همراه و ... اشاره نمود که ساخته دست کفار است و در حالیکه می توان با آن از مسافت بسیار دور صوت و تصویر دیگری را شنید و دید .

ندارند تا کلام حق را بشنوند و دل‌های صافی ندارند تا با آن ادراک نموده و تعقل نمایند و مثل آنها همچون موجوداتی است که تنها اصواتی را می‌شنوند و حقیقت را درک نمی‌کنند و گرنه فضا‌های میادین باطنی بسیار وسیع تر از فضا‌های ظاهری و مادی است بلکه مثل عالم ظاهر در مقابل باطن، همچون نیستی در مقابل هستی است.

نکته سوم: حیات برزخی

حیات برزخی و اینکه اموات (در عالم سرزخ) زنده اند و صدای زندگان را می‌شنوند، چه اجسادشان فرسوده بوده و ارواحشان به آنها تعلق داشته باشد یا نه. و این نظر اهل سنت جماعت و سلف صالحین است که ارواح اموات، به مقابرشان تعلق دارد و آثار و اخبار زیادی هم بر این امر دلالت دارند و حتی آرای حکمای سایر مذاهب اسلامی و حتی ادیان و ملل دیگر بر بقاء روح انسانی است.

در این خصوص حدیث روایت شده ی ذیل که در کتب صحاح آمده حریف آخر ر می‌رند. ادم بخاری در صحیح شریف خود روایت نموده که در بیان جنگ بدر، حضرت (ﷺ) خطاب به هلاک یافتگان کفار فرمود: ((هل وجدتم ما وعد ربکم حقا - آیا آنچه را که پروردگارتان [درباره عذاب مشرکین] به شما وعده داده بود به حق یافتید))^۱. و در این حال، گروهی از صحابه

۱ - صحیح بخاری جلد ۴ / ۱۴۷۶ و جلد ۱۰ / ۵۱ - مسند ابو یعلیٰ موصلی جلد ۶

۴۲۳ - مسند امام احمد جلد ۹ / ۲۰ و جلد ۱۰ / ۲۹۱ و جلد ۱۹ / ۷۷ و ۴۵۶ - مسند عبد

عرض کردند یا رسول الله (ﷺ) آیا کسانی را مورد خطاب قرار می دهی که مرده اند؟ حضرت رسول الله (ﷺ) فرمود: شما نسبت به کلام من از آنان شنواتر نیستید.

البته ممکن است گفته شود این حدیث جزء احادیث آحاد است که یقینی را نسبت به این موضوع نمی رساند و از طرف دیگر این حدیث، معارض فرموده ی حق تعالی است که می فرماید: ((وَمَا أَنْتَ بِمُنْعٍ مِّنْ فِی الْقُبُورِ - و تو نمی توانی به مردگان در قبور بشنوائی / فاطر ۲۳)).

در جواب باید گفت حدیث مذکور هر چند به لفظ مذکور، جزء احادیث آحاد است اما به واسطه ی تأیید مفهوم آن، توسط احادیث دیگر از لحاظ معنی جزء احادیث متواتر قرار می گیرد که یقین را در مورد موضوع می رساند و از طرف دیگر از لحاظ سلسله روایان این حدیث جزء احادیث صحیح الروایه است که روایان آن جزء افراد مورد اعتماد علمی اهل حدیث اند و روایت آنان محکم کننده معنی آن می باشد.

همچنانکه همه می دانند که بر هر مسلمانی واجب است در تمام نمازهای فرض و سنت، باید بگوید ((السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته - سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای پیامبر خدا)) و آیا این جمله که هر روزه از جانب تمام مسلمانان تکرار می شود ندا و مورد خطاب قرار دادن حضرت نیست که به هر حال به صورت طاهری وفات یافته است و مشروعیت فرستادن

این سلام و درود بر پیامبر - با استفاده از جمله ای که سیاق آن از لحاظ ادبی ؛ سیاق خطاب قرار دادن شخصی زنده و حاضر است - خود می رساند که پیامبر در حقیقت زنده است و همچون ایشانند ، بندگان صالح خدا و اصفیا و اولیا و همچنین می رساند که مورد خطاب قرار دادن اموات جائز است و ارواح آنان زنده اند .

جای بسی تعجب است که افراد منکر همه روزه در نمازهایشان جمله ی فوق را تکرار نموده اما حکمتش را نمی فهمند و ادعایشان هم به جایی رسیده که علمای بزرگ و سلف صالح و اولیا را مورد طعن و تمهت شرک ، قرار می دهند و در حالیکه باید پرسید چگونه سلام فرستادن بر رسول الله (ﷺ) به صیغه ی مخاطب و حاضر را تأویل می کنید و منکر با هر تأویلی سلام کردن بر رسول الله (ﷺ) به صیغه ی مخاطب و حاضر را تأویل نماید ما نیز با همان تأویل جملائی مانند (یا رسول الله و یا عبد القادر) را تأویل می کنیم.

از طرفی دیگر در تمام کتابهای فقه و حدیث آمده و علمای مذاهب اربعه ی اهل سنت تأکید نموده اند که مؤمنان ، هنگام مرور بر مقابر مسلمانان ، مندوب است بگویند : ((سلام الله علیکم دار قوم مؤمنین انتم سابقون ونحن لاحقون بکم ، ان شاء الله تعالی آمین ، نستودعکم شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله : سلام خدا بر شما باد ای گروه مومنین ، شما قبل از ما رفته و ما هم ان شاء الله با ایمان به شما ملحق می شویم و شهادت خود مبنی بر وحدانیت خداوند و رسالت محمد و رسول الله را پیش شما به امانت می گذاریم))^۱.

۱ - مثلاً در منابع ذیل : اکمال معلم شرح صحیح مسلم / قاضی عیاض / جلد ۲ / ۲۲۹ - ریاض الصالحین امام نووی ج ۱ / ۲۴۸ - سنن نسائی حدیث ۲۰۳۹ - سنن ابن ماجه حدیث ۴۳۰۶ -

و این مستی متواتر است و تا جایی در بین خاص و عدم شهرت یافته که جزء لا ینفک زیارت مقابر است. و این گونه سخن گفتن با مردگان و سپردن امانت شهادتین به آنها دلیلی قطعی است بر مشروعیت و جواز ندای اموات و خصوصا در مورد انبیا و اولیا و توسل به آنها و حیات برزخی آنان که به غیر از اشخاص معاند کسی منکر آن نیست.

و اما فرمایش حق تعالی ((وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ - قاطع ۴۲))^۱ به این معنی است: که تو خود به تنهایی نمی توانی کلام خود را به مردگان برسانی، بلکه خداوند صدای تو را در زبان تو آفریده و به گوش وی می رساند.

و البته در تفسیری دیگر بر این آیه مراد از (مَن فِي الْقُبُورِ) کافرانند، یعنی ای پیامبر تو نمی توانی کفار را هدایت نمایی و به گونه ای که کلام حق را به آنان بشنوانی که آنها را به سوی حقیقت هدایت کنی^۲ چرا که حق تعالی در جایی دیگر در قرآن می فرماید: ((وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّيِّ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ - نمل ۸۱))^۳

سنن ابوداود حدیث ۳۲۳۷ - فتاوی کبری ابن تیمیہ ج ۲/ ۳۹ - انکار امام سووی ج ۱/ ۲۲۶ - شرح صحیح بخاری ابن بطال ج ۹/ ۳۹ و ...

۱ - و زندگان و مردگان یکسان نیستند خداست که هر که را بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند نمی توانی شنوا سازی

۲ - و راهبر کوران [و بازگرداننده] از گمراهی شان نیستی تو جز کسانی را که به نشانه های ما ایمان آورده اند و مسلماند نمی توانی بشنوانی

نکته چهارم : از انواع کمک حق تعالی به بندگان

کمک خداوند به کسی که انبیا و اولیا را وسیله قرار داده هر چند غایب و یا حاضر، مرده و یا زنده باشند و دلیل این توسل را پیش تر بیان کردیم و همچنین حافظان حدیث همچون سیوطی و طبرانی و... روایت نموده اند که حضرت فرمود: ((اِذَا انْقَلَبَتْ دَابَّةُ اَحَدِكُمْ وَاَرْضُ فَلَانَةٍ فَلْيَنْدِ اَوْ يَاجِدِ اِلَهَ اَحْبَسُوا يَاجِدِ اِلَهَ اَحْبَسُوا ، فَاِنَّ لَهِ فِي الْاَرْضِ حَابِسًا يَحْبِسُهُ))^۱ هر گاه حیوان کسی از شماها رم نموده کسی نبود که در گرفتن آن شما را یاری نماید، در این حال

۱ - الدر المنثور امام سیوطی ج ۱ / ۵۷۰ - تفسیر ابن کثیر ج ۱ / ۶۴۳ - تفسیر ثعالبی ج ۱ / ۲۸۶ - شعب الایمان امام بیهقی ج ۲ / ۴۹۵ - معجم ابن عساکر ج ۱ / ۳۱۲ - المجموع امام نووی ج ۸ / ۲۷۴ - انکار امام نووی ج ۱ / ۲۶۲ -

۲ - همچنین در معنی این حدیث ، احادیث دیگری وارد شده است :

(الف) ((اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ اَوْ ارَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ بِهَا اَنْبِیَیْنٌ فَلْيَقُلْ : یَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِیْنُوْنِی ، فَاِنَّ لَهِ عِبَادًا لَا یُرَاهُمْ : هَرِگَاهَ کَسِیْ اِزْ شَمَا کَمَکِیْ خَوَاسَتْ وَ یَا رَهِشَ رَا کَمَ نَمُودَه وَ دَر مَحَلِّیْ دُورِ اِقْتَادَه خَالِیْ اِزْ اِنْسَانِ بُوَد ، پَس بگوید : ای بندگان خدا مرا کمک کنید ، چرا که برای خدا بندگانِ هستند که دیده نمی شوند)) (ب) ((اِنْ لَهِ مَلَاَئِکَهٌ سَوِی الْحَفْظَ فَاِذَا اَصَابَ اَحَدُکُمْ عَرِجَةٌ بِاَرْضِ فَلَانَةٍ فَلْیَنْدِ اَوْ یَجِدِ اِلَهَ اَعِیْنُوْنِی : هَمَانَا خُدَوَانْد رَا = بندگانِ است به غیر از ملائکه ی حفظه که اگر شما را ناراحتی در مکنی دور افتاده رسید فریاد زنید : ای بندگان خدا مرا یاری کنید)) مراجع هر سه حدیث : سراج المنیر فی احادیث البشیر النذیر / امام سیوطی / جلد ۱ / ۱۱۶ - الانکار امام نووی / جلد ۵ / ۱۵۰ و... منابع حدیث متن عبارتند از دز جامع الکبیر طبرانی جلد ۱۲ / ۴۴ و جمع الجوامع سیوطی جلد ۱ / ۱۷۵۷ - کتاب عمل الیوم و الیله امام ابن السنی جلد ۱ / ۴۵۶ - مجمع الزوائد مسام حافظ هبشی جلد ۱۰ / ۹۲ و ...

فریاد زبید . ی بندگان خدا کمکم کنید کمکم کنید و آن حیوان را بگیرید ، چرا که بندگان خدایی هستند که شما را در گرفتن حیوان کمک می کنند . امام طبرانی در مورد این حدیث فرموده که حدیثی محرب (تجربه شده) است .

نکته دیگر در مورد این حدیث این است که منظور از (عبادالله) هر بنده صالحی از بندگان خداست خواه ملاحکه باشد یا نسلان و خواه زنده باشد یا وفات نموده و تحصار عبادالله ، به یکی از موارد مذکور نظری شخصی و فاقد اعتبار است که مخالف با ظاهر حدیث و شمولیت و غیر مفید بودن آن می باشد .

امام ابن عساکر در کتاب (التاریخ) و همچنین ابن الجوزی در کتاب (المثیر الغرام) با اسناد معتبر از محمد بن حرب هلالی رحمه الله روایت نموده اند که گفته : بر سر مرقده حضرت علیه السلام رفتم و قبر شریفش را زیارت نمودم و در مقابل قبر آنحضرت علیه السلام نشسته و آیه «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا / نساء / ۶۴» را خواندم و گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله (براستی که من بر نفس خود ظلم نموده و آمده ام تا شما برایم استغفار نمایی ، پس از گفته های من ، از قبر رسول الله صلی الله علیه و آله) ندا آمد : که همانا تو بخشوده شدی ^۱ .

۱ - و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر [تو] برای آنان طلب آمرزش می کرد قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند

سمعی از حضرت علی (ع) روایت نموده که سه روز پس از وفات رسول الله (ص) فردی از اعراب صحرا نشین نزد ما آمد و سپس خود را پیش قبر رسول الله (ص) انداخت و خاک مزار را بر سر و روی خود کرده و گفت: یا رسول الله (ص) تو فرمودی آنچه لازم بود و ما هم شنیدیم و شما از پروردگارت فرا گرفتی و ما از شما و از جمله ی آنچه بر تو نازل شده این بود که ((وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا / نساء / ۶۴)) و من برآستی بر نفس خویش ظلم نموده و آمده ام تا برایم طلب بخشش نمایی، راوی حدیث می گوید: در این حال ز قبر شریف ندا آمد: که همانا بخشوده شدی.

و از اینرو در طول تاریخ اسلام، مسلمانان بر توسل و پناه بردن به حضرت ع در مهمات و طلب دعا و استغفار از سید عالمیان ع اجماع داشته اند. به عنوان نمونه می توان یاد آوری نمود که حضرت زینب دختر حضرت فاطمه ع آنگاه که بر سر جنازه ی حضرت حسین ع حاضر شد و با صدای بلند این جملات را گفته است: یا رسول الله (ص) ملائکه ی آسمانها بر تو صلوات و درود فرستند، این حمد خاک آلود حسین تو است. این واقعه را ابن اثیر و غیر او هم ذکر کرده و فرموده اند که در این واقعه، نوه ی رسول الله (ص) این حالت غمگین را نزد آنحضرت به شکایت برده و او را مورد ندا قرار داده

و از او طلب کمک نمود، تا جاییکه اندک زمانی نگذشت که همه ی مقصران و بانیان شهادت حضرت حسین علیه السلام نابود و پراکنده شدند!

توسل انبیای کرام و اصحاب بزرگوار، به رسول الله صلی الله علیه و آله و تبرک

به آثار ایشان

و در کتاب های احادیث ثابت گشته که انبیا و مرسلین به حضرت صلی الله علیه و آله توسل نموده و این در حالی بوده که هنوز رسول الله صلی الله علیه و آله تولد نیافته و این مطلب نزد تمام محدثین ثابت و صحیح است، چنانکه حاکم در کتاب مستدرک خویش صحت این مطلب را بیان نموده است. به عنوان نمونه از حضرت عمر روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود آنگاه که حضرت آدم (علیه السلام) پشیمان گشت و فرمود: پروردگارا به حق محمد صلی الله علیه و آله تو را می خوانم، که او من خشنود شوی و مرا یخشایی، پس پروردگار فرمود: ای آدم تو چگونه محمد را می شناسی در حالیکه، هنوز او را نیافریده ام؟ حضرت آدم (علیه السلام) در جواب گفت: پروردگارا آنگاه که مرا خلق نمودی و روح در جسم من دمیدی سرم را بلند کردم و دیدم که بر پایه های عرش، نوشته شده بود:

لا اله الا الله محمد رسول الله

و دانستم که تو نام کسی را همراه نام خود ذکر نمی کنی مگر اینکه وی محبوبترین

۱ - البدایه و النهایه ابن کثیر ۸/ ۱۹۳ - الکامل فی التاریخ ابن اثیر ۲/ ۱۷۹ - مختصر

تاریخ دمشق ابن منظور ۱/ ۶۷۸ و...

خلق، نرد تو باشد. پروردگار فرمود: راست گفتی ای آدم و اگر به خاطر محمد نبود تو را خلق نمی کردم و چون تو مرا به حاه و مرتبت او خواندی، پس من یر تو را بخشیدم^۱. و در روایت امام طبرانی عبارت زیر در ادامه حدیث فوق الذکر آمده است: (و او آخرین پیامبران و مرسلین است).

و فرموده ی حق تعالی در قرآن کریم پیرامون توبه ی حضرت آدم اشاره به مطلب بالا دارد آجا که می فرماید ((فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - سقره ۳۷))^۱ که این نکته را بیضاوی در تفسیر خود بیان داشته است^۲.

همچنین امامان حدیث ترمذی و نسایی و غیر آنان هم روایت نموده ند که مردی نایبا نزد رسول الله ﷺ آمده و عرض کرد: یا رسول الله ﷺ برایم دعا کن تا چشمانم شفا یابد، پیامبر خدا هم فرمود اگر می خواهی برایت دعا نمایم تا شفا یابی و اگر خواهی صبر کن که برایت بهتر است. آن مرد هم گفت یا رسول الله ﷺ برایم دعا کن تا چشمانم شفا یابد. پس حضرت (ﷺ) هم به او امر نمود تا وضویی نیکو گرفته و به این صورت دعا نماید:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي لِقَضَائِي لِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ؛

بارالها براستی من تو را خوانده و به سوی تو روی آوردم، به حق محمد که پیامبر

۱ - المستدرک مام حاکم ج ۲/ ۶۷۱ - فتاویٰ حدیثیه ابن حجر ج ۲۶۷۲ و ..

۲ - سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و [خدا] بر او بیخشود آری او [ست که] توبه پذیر مهربان است.

۳ - تفسیر بیضاوی ج ۱/ ۲۹۹

رحمت است [حاجتم را روا کن]، یا محمد برستی من به وسیله ی تو بسوی پروردگار روی آورده ام، تا حاجتم برآورده شود، پروردگارا شفاعت اور را بپذیر)).
راوی حدیث گفته که آن مرد پس از خواندن و دعا و توسل برخاست در حالیکه،
چشمانش بینا گشته بود^۱.

پس این حدیث دلالت صریح دارد بر توسل به آن حضرت ﷺ تا برای مردم دعا نماید
و همچنین دلالت درد بر جواز ندا بر ایشان چه همراه نام حق تعالی باشد چه بدون ذکر
نام پروردگار و این نوع توسل از جانب خود رسول الله ﷺ جواز داده شده است.

امام طبرانی در کتابهای (الوسیط) و (الکبیر) خود از حضرت انس رضی روایت
نموده که: فاطمه دختر اسد ﷺ وفات یافت و حضرت پیغمبر سر حنازه ی ایشان
تشریف آورده و نزدیک سر ایشان نشست و فرمودند: خداوند تو را مرحمت نماید،
ای کسی که بعد از مادرم، همچو مادرم بودی و بر او ثنا گفته و بار دای خودش او را
تکفین نمود و سپس آنحضرت؛ ابرایوب انصاری و اسامه بن زید و عمر بن
خطاب رضی و جوانی دیگر را فرا خوانده تا قبری را حفر نمایند، پس از اینکه قبر تا
حد لحد، حفر شد، بقیه ی قبر را رسول الله ﷺ خود حفر کرده و با دستان خود،
خاک را بیرون ریخت و سپس داخل قبر شده و در داخل قبر خرابیده و فرمودند:
پروردگار است که زنده می گرداند و می میراند و زنده ی حقیقی همانا فقط ذات
اوست. پروردگارا مادرم - فاطمه بت اسد را بیخشای و قبرش را بر او وسیع گردان

۱- المستدرک اسم حاکم ج ۱ / ۴۵۸ - المعجم المصنف طبرانی ج ۱ / ۳۰۶ - سنن ابن

ماحه ج ۱ / ۴۴۱ - سنن ترمذی ج ۵ / ۵۶۹ - سنن نسائی ج ۶ / ۱۶۸ - مسند امام احمد

ج ۲۸ / ۴۷۸ و ...

بہ حق پیامبرت و پیامبران پیش از او همانا کہ تو ارحم الراحمینی و سپس چہار مرتبہ (اللہ اکبر) گفتہ و آنحضرت ﷺ با کمک حضرات عباس و ابوبکر رضی اللہ عنہما جنازہ ی فاطمہ را داخل قبر گذاشتند^۱۔

نکتہ ی مہم این حدیث این است کہ رسول اللہ ﷺ بہ خود و سایر انبیای کرام توسل جستہ اند ۔

ہمچنین ار حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت شدہ کہ در زمان خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ، مردی برای برآورده شدن کاری نزد آنحضرت آمدہ ، اما حضرت عثمان (بنا بر مصلحتی کہ می دید) نیازش را بر آورده نساخت ، آن مرد ہم ، در راہ بازگشت بہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ برخورد و ماجرا را برایش بازگو نمود ، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بہ ایشان گفت : برو و وضوئی نیکو بگیری و سپس بہ مسجد رسول اللہ ﷺ برو و دو رکعت نماز ، ادا کن و آنگاہ این جملات را بخوان :

((اللہمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِحَقِّ نَبِیْکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَہِ ، یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تَوَجَّہْتُ نَکَ الِی رَبِّیْ فِی حَاحْتِی لَتَقْضِیْ لِی اللہُمَّ شَفْعَہُ فِیَّ - بارالہا براستی من تو را خواندہ و بہ سوی تو روی آوردم ، بہ حق محمد ﷺ کہ پیامبر رحمت است ، یا محمد ﷺ براستی من بہ وسیلہ تو سوی پروردگار روی آوردہ ام ، تا حاجتم برآورده شود ، پروردگار! شفاعت اور را پذیر))^۲ و سپس حاجت خود را بیان کن و آنگاہ نزد حضرت عثمان

۱ - المعجم الاوسط طبرانی ج ۱ / ۶۷ - المعجم الکبیر ۲۴ / ۳۵۱ - حلیہ الاولیا امام ابو

نجم ج ۳ / ۱۲۱ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج ۱۳ / ۱۲۹ و ...

۲ - منبع روایت : المعجم الکبیر طبرانی ج ۷ / ۴۱۰ و ..

بن عثمان رضی الله عنه برو و حاجت خود را دوباره تکرار کن. آن مرد هم همین کار را کرده و راهی خانه خلیفه ی مسلمین شد. هنگام رسیدن به خانه حضرت عثمان رضی الله عنه، دربان خانه دست وی را گرفت و پیش خلیفه برد. حضرت عثمان رضی الله عنه به آن مرد فرمود: حالا حاجت خود را برگوی و اگر نیاز دیگری بیان کن که همه را برآورده نمایم.

همچنین در صحیح بخاری آمده که زنی مصروع (دارای یساری صرع) نزد آنحضرت صلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله دعایم کن تا شفا یابم آنحضرت صلی الله علیه و آله هم فرمودند اگر خواهی صبر کن که برایت بهتر است تا وارد بهشت شوی؟ آن زن جواب داد صبر می کنم اما برایم دعا کن تا در وقت حمله ی صرع، شرمگه و عور تم کشف نشود تا دیده شوم! رسول الله صلی الله علیه و آله هم برای وی دعا نمود^۱.

همچنین امام بخاری در کتاب -علامات النبوه- از صحیح خود از حمید بن عبدالرحمن روایت نموده که گفت: سائب بن یزید را دیدم در حالیکه نود و چهار سانه داشت و هنوز بدنی سالم و قوی و نیرومند داشت. و سائب گفت: بدن که سلامتی جسم من بواسطه ی دعای حضرت صلی الله علیه و آله است چرا که خاله ام، مرا در کودکی نزد ایشان می برد و عرض می کند، یا رسول الله صلی الله علیه و آله خواهر زاده ام بیمار است برایش دعا فرما. پس حضرت برایم دعا نموده و بر سرم دستان مبارکش را کشید و دعای برکت برایم نموده و ایشان وضو گرفت و من از پسمانده ی آب وضوی آنحضرت صلی الله علیه و آله نوشیدم و سپس پشت سر یشان ایستادم و مُهرِ نبوت را که مابین دو شانه ی رسول الله

۱ - ادب المفرد امام بخاری ج ۱ / ۱۷۸ - شعب الایمان امام بیهقی ج ۷ / ۱۹۳ - صحیح

بخاری ج ۱ / ۲۵۶ - صحیح مسلم ج ۸ / ۱۶ و ..

ﷺ بود مشاهد نمودم^۱.

همچنین امام بخاری در همان کتاب از حَکَم^۱ روایت نموده که گفت: از ابو جحیفه^۲ شنیدم که: رسول الله ﷺ هنگام گرمای شدید نیمروز از منزل خارج گشته و بسوی بطحابه سفر رفتند و سپس وضو گرفته و نمازهای ظهر و عصر را خواندند (به صورت جمع) و آنحضرت عصایی در دست داشتند و بر مردم آنجا مرور کرده و آنان هنگام دیدن رسول الله ﷺ بر خاسته و دستان مبارکش را گرفته و بر سر و صورتشان می مالیدند و من نیز دست مبارکش را گرفته و بر صورت خود مالیدم، دستانش خنک تر از برف و خوشوتر از رائحه ی مسک بود^۳. همانطور دیده می شود، در این روایت حواز مسح و بوسیدن و بر سر و صورت مالیدن دستان صالحان و تبرک بدن آنها وجود دارد

امام بخاری در صحیح خود قس از باب فضائل صحابه از حضرت ابو هریره^۴ روایت نموده که فرمود: حضرت ﷺ تا ردای خود را پهن کنم، من اطاعت

۱ - صحیح بخاری ج ۹ / ۶۶ - معجم الصغیر طبرانی ج ۲ / ۱۸ و ...

۲ - حکم: حکم بن عتیبه أَبُو مُحَمَّدٍ الکندی الکوفی: از جمله تابعین وثقات، او را فقیه ترین شخص کوفه بعد از نخی و شعبی گفته اند.

۳ - ابی جحیفه وهب بن عبد الله السوآی، از جمله صغار اصحاب رسول الله که هنگام وفات آنحضرت هنوز بلوغ نیافته بودند، در زمان حضرت علی به کوفه رفته و از طرف حضرت علی به عنوان مسئول بیت المال در کوفه خدمت می نمود. از ایشان چند حدیث روایت شده است.

۴ - صحیح بخاری ج ۲ / ۱۳۰۴ - مسند امام احمد ج ۴ / ۳۰۹ - معجم الکبیر طبرانی ۱۵ /

۴۹۹ - سنن الکبری بیهقی ج ۱ / ۲۳۵ و ...

۵ - ردا جامه ی بلندتر تن پوش مانند عبا

نموده و ردایم را بر زمین پهن نمودم. رسول الله ﷺ دست خود را میان عبی من فرو برده و فرمودند: آن را جمع کن و من نیز جمعش نموده و از آنروز به بعد هیچ حدیثی از رسول الله ﷺ را فراموش نکرده ام^۱.

برافراد صاحب درک و عقل پوشیده نیست که در احادیث فوق الذکر، جواز طلب یاری از صلحا و استعانه و ندا کردنشان چه در حال حیات و یا ممات، نهفته است، و اینکه توسل به صالحین امری شرعی و جایز بوده و به صورت قولی و تقریری^۲ از حضرت ﷺ نقل شده است و صحت این امر در بین اصحاب رسول الله ﷺ و تابعین و علمای بعد از آنها هم، تا زمان ما بصورتی متواتر آمده و کسی آنرا انکار می نماید که هوای نفس خویش را خدای خود قرار داده و سخن حق را نشنیده و گمراهی را انتخاب کرده و از جاده ی هدایت دور گشته است.

از طرفی ممکن است نفس اماره به سوء منکران، آیاتی از کلام الله، همچون: ((فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا / و کسی را همراه خدا مخوانید - جن ۱۸)) و ((إِنَّ الَّذِينَ

۱ - صحیح بخاری ج ۱/ ۱۲۳ و ج ۹/ ۱۷۷ - سنن ترمذی ج ۵/ ۶۸۶ - طبقات الکبری ابن سعد ج ۲/ ۳۶۲ و...

۲ - ستنهای رسول الله بر نوع است:
نوع اول سنت فعلی (کرداری): که شامل ستنهایی است که حضرت آنها را انجام داده اند مانند نمازهای رواتب. نوع دوم ستنهای قولی (گفتاری). که شامل ستنهایی است که حضرت انجام آنرا بیان داشته اند،
نوع سوم سنت تقریری (پذیرفتاری) است که شامل مواردی است که صحابه آنرا در حضور رسول الله (ﷺ) و یا با آگاهی ایشان انجام داده و حضرت از انجام آن نهی فرموده باشد

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ - براستی کسانی از غیر خدا که به عبادت ، می خوانندشان ، بندگانمان همچون شمايند - اعراف /)) و ... را برایشان خواننده و به او بگویند این آیات ، معارض با احادیث و دلایل آورده شده هستند . و در جواب میگویم هیچ تعارضی بین آیات مذکور و دلایل قبلی وجود ندارد ، چرا که امثال این آیات برای کسانی است که معتقدند ، غیر از خدا ، کسانی و چیزهایی دیگر هم ، مؤثر مستغن و خالق واقعی و حقیقی هستند و ما کفر و شرک چنین کسانی را بهتر از شما می دانیم و بر آنها خرده می گیریم ، چرا که بین کسی که صلحا را وسیله ای به سوی خدا و هدایت وی قرار داده با کسی که بتها و حتی انسانهایی را همتراز حق تعالی پنداشته و آنها را مؤثر واقعی می پندارند ؛ تفاوت بسیار است . باید گفت ، معنی واژه (دعا) در آیات فوق به اتفاق مفسرین ، عبارت است از - عبادت و پرستش - که عبادت کننده ی غیر خدا به حق کافر و مشرک است .

قرآن کریم در مواضع مختلفی ، کمک نمودن ملائکه به ، رسول الله ﷺ را اشاره نموده است . مثلا یاری رساندن ملائکه به یاران رسول الله ﷺ در جنگهاست که بر اساس جریان عادت حق تعالی این کمک رسانی با اسباب ظاهری و باطنی ، انجام گرفته و در تمامی این آیات اشاره به نکته ی مهمی شده و آن ، این است که تمام اینها صرفا بر اساس سنت الهی ست و گرنه مؤثر و خالق و ناصر و کمک کننده ی واقعی و حقیقی همانا الله تعالی است . حق تعالی می فرماید :

((وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ / وَنُصِرْتُ حَقِيقِي وَجُودَ نَدَارْدَ مَکْرَ نَزْدَ خُدا .)) و ((هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَيُالِ الْمُؤْمِنِينَ / لَوْ أَوْسَتْ كَ تُوْرَا بِا نُصْرَتِ خُوشِ وَبِهَ کَمَکِ مَومِنَانِ یَارِی رَسَانِید .)) و ((حَسْبُكَ اللَّهُ وَتَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ / وَبِرَا ی تَوَا ی بِیَامِرِ خُداوَنَدِ

و ایمانداران کافیند.)) و یا ((إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ أَيْنِى مُيَسِّرْكُمْ بِالْفَيْزِ الْمَلَائِكَةُ مُرْسِلِينَ/ آنگاه که نه پروردگارتان پناه بردید و او هم استجابت نمود و شما را یا هر ار ملائکه پشت سرهم یوری رساند.))

و این آیه اشاره دارد به اینکه هر کس به حق تعالی پناه آورد، پروردگار هم، او را یاری می رساند. و در بسیاری از اوقات این یاری رساندن با وسایل عادى انجام می شود.

همچنین، بوسیدن دست علما و صلحا از مستحسانات است، چنانچه در حدیث ابی جحیفه ذکر شد؛ که اصحاب رسول الله ﷺ دستان آنحضرت را جهت تبرک بوسیده اند. امام غزالی فرموده است که بوسیدن دست صلحا و اولیا و علما جهت تبرک و بوسیدن دست زوجین از طرف یکدیگر جهت محبت و مسائل زناشویى و همچنین بوسیدن اولاد و احباب محرم از جهت شفقت و رحمت، از سنن و مندوبات هستند.^۱

همچنین امام ابوداود در سنن و بخاری در ادب المفرد از زارع بن عامر رضی الله عنه روایت نموده اند که او در وفد بنی عبد القیس بوده و فرمود: آنگاه که به مدینه رسیدیم، به سرعت ز مرکب هایمان پیاده شده و به خدمت رسول الله ﷺ رسیده و دستان مبارک او را بوسیدیم و در آخر حدیث از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت شده که زارع فرمود:

۱ - ادب المفرد امام بخاری ج ۱/ ۳۳۹ - سنن الکبری امام بیهقی ج ۷/ ۱۰۱ - شعب الایمان بیهقی ج ۶/ ۴۷۱ - مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶/ ۱۹۸ - الامالی فی آثار الصعاب عبدالرزاق صنعانی ج ۱/ ۸۳ - جامع الاحادیث سیوطی ج ۲۸/ ۱۰ و ..
 ۲ - زارع: زارع ابن عامر العبیدی رضی الله عنه از جمله اصحاب رسول الله که در بصره وفات یافته اند. احادیثی از ایشان از جمله حدیث فوق روایت شده است.

به رسول الله ﷺ نزدیک شده و دستان وی را بوسیدیم^۱.

همچنین امام ابوداود، روایت نموده که هر گاه حضرت ﷺ وارد خانه ی حضرت فاطمه رضی الله عنها دخترشان می شد، حضرت فاطمه برخاسته و دستان ایشان را می بوسید^۲.

امام طبرانی از کعب بن مالک رضی الله عنه^۳ روایت نموده، آنگاه که حضرت نزد ایشان آمد، کعب دستان مبارکش را گرفته و بوسید^۴. امام حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین روایت نموده که مردی نزد رسول الله ﷺ آمده و سر و همچنین پاهای آنحضرت ﷺ را بوسید^۵.

همچنین امام ترمذی و دیگر محدثین روایت نموده اند که گروهی از یهودیان جهت آشنایی با اسلام [نزد رسول الله ﷺ] آمده و دست و پای آنحضرت ﷺ را بوسیدند^۶.

- ۱ - منابع حدیث: سنن الکبری بیہقی ج ۱۰۷/۷ - سنن ابوداود ج ۴/ ۵۲۵ - فتح الباری ابن حجر ج ۱۱/ ۵۷ - تحفه الاحوذی شرح جامع ترمذی ج ۴۲۷/۷ - الحیر ابن حجر عسقلانی ج ۴/ ۲۴۶ - معجم الاوسط طبرانی ج ۱/ ۱۳۳ و ...
- ۲ - ادب المفرد امام بخاری ج ۱/ ۳۲۶ و ۳۲۷ - المستدرک امام حاکم ج ۲/ ۱۷۴ - سنن ابوداود ج ۲/ ۷۷۶ - سنن نسائی ج ۵/ ۳۹۱ و ...
- ۳ - کعب بن مالک بن ابی کعب الأنصاری السلمی رضی الله عنه از جمله اصحاب رسول الله ﷺ که در مدینه به سال ۵۰ هجری وفات نمود.
- ۴ - معجم الکبیر طبرانی ج ۱۹/ ۹۵ و ج ۱۲/ ۴۴۵
- ۵ - سنن ابن ماجه ج ۲/ ۱۲۲۱ مسند ابن ابی شیبہ ج ۱۹۸ - المستدرک حاکم ج ۱/ ۵۲ - فتح الباری ابن حجر ج ۱۱/ ۵۷ - مسند الصحابه ج ۴۶/ ۲۸۲ - جامع الاصول سیوطی ج ۱۱/ ۲۸۱ - سنن ترمذی ج ۵/ ۷۷۱ ج ۲۷۳۲ و ...
- ۶ - سنن ابن ماجه ج ۲/ ۱۲۲۱ - مسند الصحابه فی کتب السنه ج ۴۶/ ۲۸۲ - جامع الاصول ابن اثیر ج ۱۱/ ۲۸۱ و ...

همانطور که دیده می شود در تمام این احادیث عدم منع نمودن این اعمال از جانب رسول الله ﷺ نشانه ی رضایت ایشان و عدم تحریم اعمال نامبرده دارد و به اصطلاح فقهی اعمال مربوطه جرم سنت های تفریرند. به طور خلاصه باید گفت: هر کس به سیره و سنت حضرت ﷺ و اصحاب وی و فرموده های علمای ربانی مراجعه نماید؛ موارد فوق را به صورت یقینی خواهد یافت، که نمونه های ذکر شده برای افراد منصف کافی است.

و اما مسلمانان برای امورات آخرتی خویش نیز وسایل مختلفی را به کار می برند که نمونه ی آنها بسیارند و از جمله ی آنها وسایل مادی هستند که برای آخرت به کار برده می شوند و به آنها اشاره شد. مثلاً کمال قدرت؛ چون اگر جسم سالم و نیرومند نباشد، شخص قادر بر کسب معارف ربانی و انجام عبادات و حساسات و دوری از منہیات و محرّمات نخواهد بود.

در ضمن، وسایل معادی چیزهای دیگری را نیز شامل خواهد شد مانند ارواح، که شأن وجودی روح انسان، خیر محض و وصول به مقام قرب الهی و ساحت قدس ربانی و استغراق در تجلیات معنوی است و از این روست که حق تعالی می فرماید: ((وَمَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قَوْلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) - و درباره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است / اسراء ۸۵)) و درباره ای از مواضع روح، به همراه ملائکه نام برده شده است: ((تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا يَدُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری [که مقرر شده است] فرود آیند / قدر ۴)) و گاهی روح را از نزد خود نام برده: ((فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

رُوحِ قَتَمَوَّالُهُ سَاجِدِينَ - پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید / حجر ۲۹)) ، و اگر نمی بود ارتباط روح با نفس اماره و تنزل وی از عالم نورانی علوی به عالم ظلمانی جسمانی ، هیچگاه از آدمی شرک و کفر و فسق و گناهان کبیره و حتی صغیره سر نمی زد.

و از جمله وسایل معادی ، نازل شدن کتب آسمانی و ارسال پیامبران الهی و توسعه علوم دینی ظاهری مانند فقه ، حدیث ، اصول و... و همچنین علوم باطنی مانند عرفان و خداشناسی و تصوف و اخلاق و وجود علمای ربانی ظاهری و باطنی و اولیاء الله است . باید دانست که تمام موارد نامبرده هدایت گرانی به سوی الله تعالی هستند ، چنانچه آیات قرآن و احادیث نبوی و اجماع علما بر آن صحه می گذارند و خاص عام بر آن آگاهند .

وجود مکانها و زمانهای مبارک

وجود اماکن متبرکه و زمانهای خاص مبارک با نصوص شرعی ثابت اند و از جمله ی وسایل معنوی به شمار می روند. آیا منکرین نمی بینند حق تعالی برای هر امتی از امتها یک روز مبارک مثلا شنبه ها برای یهودیان و یکشنبه برای مسیحیان و جمعه ها و روزهای عید رمضان و قربان را برای مسلمین قرار فرموده است ؟ . آیا به نص صریح قرآن ؛ فضل شب قدر بهتر از هزار ماه نیست ؟ و فضل شش روز ماه شوال و نه روز ماه ذی الحجه و دیگر روزهای مبارک ، دلالتی بر فضل و شرافت برخی از ایام بر دیگر روزها ندارد که برخی از آنها را قرآن کریم و برخی دیگر را احادیث شریف نبوی بیان فرموده اند و در تمام کتب فقهی مذکورند .

آیا نمی بینند حق تعالی برای هر امتی قبله ای مقرر فرموده و اماکن متبرکه ای قرار

داده است ، مثلاً کعبه ی معظمه و مسجد پیامبر ﷺ در مدینه و بیت المقدس را بر دیگر مساجد فضل داده و همچنین است عرفات و منی و مزدلفه و به همین ترتیب تمامی مساجد ، اماکن مقدسی هستند که این زمانها و مکانها محل و مظهر تجلیات اتوار الهی است .

آیا نمی دانند که در احادیث صحیح ، نقل شده که اصحاب رسول الله ﷺ از آنحضرت التماس نموده اند تا در گوشه هایی از منازلشان ، نماز خوانده تا آن محل ، مبارک شده و آنها نیز در آن محلها نماز بگذارند و بواسطه ی نماز خواندن رسول اکرم ﷺ در آن محل ، فضیلت بیشتری کسب نمایند . چنانچه امام بخاری در صحیح خود از عتبای بن مالک^۱ که از اصحاب بدر است روایت نموده که عتبای نزد رسول الله ﷺ آمد ، و عرض نمود : یا رسول الله ﷺ چشمانم کم بینا شده و ایس در حال است که برای قوم خود امامت نماز می کنم و هنگامی که باران می بارد ، دره ی بین خانه ی من و مسجد قوم ، بواسطه ی باران ، نامناسب است و از رفتن به مسجد باز می مانم ، لذا دوست دارم تا رسول الله ﷺ به خانه ام تشریف آورده و در آنجا نماز بخوانند تا آنجا را ، به محل نماز خود تبدیل نمایم و حضرت ﷺ بهم فرمود : إن شاء الله می آییم .

عتبای رضی الله عنه در ادامه می فرماید که آنحضرت ﷺ به اتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تشریف آورده و زمانی که وارد خانه شدند ، قبل از نشستن فرمودند : دوست داری در کدام قسمت خانه ات نماز بخوانم ؟ من هم محلی را مشخص نموده و رسول الله

۱ - عتبای بن مالک بن عمر بن العجلان الأنصاری رضی الله عنه از شرکت کنندگان در غزوه ی بدر بوده و در زمان حضرت (ص) چشمانش نابینا گشت .

تکبیر تحریم گفته و شروع به خواندن نماز نموده و ما هم به صف ایستاده و همراه او نماز خواندیم و رسول الله ﷺ پس از دو رکعت سلام دادند^۱.

همچنین در صحیح بخاری روایت است که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه محلی از مسجد الحرام را که رسول الله ﷺ در آنجا نماز گزارده بودند، از معتمدین جستجو کرده و پس از معلوم نمودن آن مکان، در آنجا نماز خواندند^۲.

همچنین در همین حدیث آمده که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه تمامی مواضع و راههای مدینه را که رسول الله ﷺ در آنها نماز خوانده بودند- جستجو کرده و در تمام آنها برای کسب تبرک نماز گزاردند.

همچنین در صحیح بخاری روایت شده که اصحاب رسول الله ﷺ دوختی را که اصحاب حدیبیه زیر آن با حضرت بیعت نمودند، جستجو نموده و زیر آن می نشستند و تمامی این روایات معتبر، دلالت دارند بر اینکه زمانها و مکانهای متبرکی وجود دارند که مراقد انبیا و اولیا هم جزء آنها بوده و وسیله ی کسب برکتند. و برکت موجود در این اماکن شبیه این است که شخصی مکانی را مزین و معطر نماید و غذایی لذیذ، فراهم آورده تا هر کس که می خواهد، آنجا رفته و از آن نعمتها استفاده نماید. اما می دانیم، همه از محلای نجس و ناخوشایند دوری گزیده و فرار می نمایند.

۱- مسند امام احمد ج ۵/ ۴۹۹ ح ۲۳۷۷۰ و ۱۸۷/ ۳۹ ح ۲۲۸۲۱ - صحیح مسلم ج ۱

۲/ ۴۵۴ ح ۲۶۲ - صحیح بخاری ج ۱/ ۴۳۵ ح ۴۲۵ - سنن نسائی ج ۱/ ۶۴ ح ۱۳۲۲ و ...

۲ - صحیح بخاری ج ۱/ ۴۹۵ ح ۴۸۵ - صحیح ابن خزيمة ج ۴/ ۳۳۶ ح ۳۰۱۰ و ...

حال ممکن است که متکران بگویند: رسول الله ﷺ در حدیثی که به طرق زیادی

روایت شده فرموده است: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

: لعنت خدا بر یهودیان باد، که قبور انبیایشان را سجده گاه قرار دادند))^۱. همچنین

نابت شده که حضرت عمر رضی الله عنه مردم را از نماز خواندن در محلهایی که رسول الله

ﷺ در آنها نماز گراوده بودند، منع نموده و این موارد با دلایل فوق مناقض است !!!

در جواب می گوئیم: احترام گذاشتن برای اماکن و زمانها و ارواح مردگان و مراقب

بزرگان امری است که مخالفتی یا شرع ندارد، اما ملتهای گذشته مانند یهودیان و

نصاری از روی جهل و عناد؛ دین خود را تحریف نموده و آنها عظمت اماکن و

مراقب و ... را در ذات اماکن، پنداشته و رفته و رفته، بر این سوار شدند که مؤثر

حقیقی همانا اماکن و مراد هستند و تا جایی پیش رفتند، که در جهل خود افراط

نموده و مجسمه هایی برای صالحان تراشیده و پرستیدند و به این ترتیب مشرک شدند

، و این اعمال آنها در آیات قرآن کریم بیان و دفع شده است.

قرآن کریم فصل کعبه را نه بواسطه ی سنگ و چوبش، بلکه به خاطر مطهر تجلی

بودن انوار الهی، می داند و می فرماید: ((لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى

حَسَنَةٍ... / بقره ۱۷۷))^۲ و پس از اینکه امر توجه به سوی قبله ی شریف صادر شد، حتی

تعالی فرمود: ((فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَهُوَ وَجْهُ اللَّهِ - پس به هر کجا که رو کنید، همانجا رو

۱ - صحیح بخاری ج ۲/ ۲۱۰ ص ۱۲۰/۳ و...

۲ - نیکوکاری واقعی در این نیست که رویتان را به سمت مشرق و مغرب بگیریید بلکه

حقیقت نیکوکاری، ایمان است به الله و...))

به خدا است.)) .

در ضمن باید گفت فرموده ی حضرت ﷺ درباره ی یهودیان و منع حضرت عمر رضی الله عنه از نماز در اماکن مذکور ، به دلیل موارد گفته شده بوده و زمانی که در قلوب مؤمنان ، این نکته - که مؤثر حقیقی همانا ذات الله تعالی است - مستحکم و روشن گردید و مسلمین ، قرن به قرن آموختند ؛ که ماسوای حق تعالی ، صرفاً وسایلی بیش نبوده و تأثیری در ذات خود ندارند .

همچنین صحابه ی کرام اجماع نمودند بر اینکه حضرت ﷺ و شیخین (حضرت ابوبکر و عمر) در روضه ی مطهره دفن شوند ، از آن پس ، اصحاب پیامبر ﷺ هرگاه اراده ی سفر داشته و یا از سفر برمی گشتند و یا بلایی و سختی و بیماری و تنگی روزگار ، آنها را در بر می گرفت و یا نعمی و رحمی را از حق تعالی می خواستند ؛ ابتدا به روضه ی شریفه و مرقد منور رسول الله ﷺ رفته و ضمن زیارت ، آنحضرت را مورد ندا و آن سرور را ، وسیله به سوی خدا قرار می دادند ، چنانکه کتب سیر و صحاح مشحون ز موارد بالاست و تمام موارد فوق دلیل بر این است که تعظیم مرقد نبوی و مقابر صلحا ، امری شرعی است نه از اینرو که ذات مقابر ، مقدس ند بلکه از اینروست که آنها مطهر تجلیات ربانی بوده و وسایلی عادی جهت حصول برکت و رحمت حق اند .

همچنانکه ذکر شد ، فرزند حضرت عمر رضی الله عنه ، یعنی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ، بارها به جستجوی محل نماز رسول الله ﷺ می گشته و در آنها نماز می خوانده است و هیچکس از صحابه ی کرام عمل او را تحریم ننموده اند در حالیکه بسیاری از صحابه

ناظر و شاهد کار وی بوده و این خود اجماعی سکوتی و فعلی است.^۱

البته باید گفت که پیامبران و صلحا و اولیای ربانی مانند پزشکائی اند که امراض مردمان را بر حسب حال آنها مداوا می نمایند و آنگاه که دیده اند؛ مردمان باورشان این است که وسایل در ذات خود مؤثرند، بر آنها انکار نموده اند، مانند شدت سخن آنهایی که بوسیدن مقابر و مراقب را نهی نموده اند و بر حسب حال زیارت کننده اعمال وی را ناپسند و حرام، معرفی نموده اند تا زیارت کننده به خود آمده و مقابر و مراقب صلحا را محل درک برکت و رحمت خدا بداند نه مؤثر و کننده ی کار.

و هر گاه دیده اند که افراد اساسا وسایل را انکار می نمایند و قائلین بکارگیری وسیله را مشرک می دانند، در این حال علمای ربانی، به کارگیری وسایل را اموری عادی و مباح معرفی نموده تا مردم را از این سو نیز، از گمراهی نجات دهند. و آنگاه که دیده اند مردمان راه میانه را پیموده و اضراط و تضریط نمی کنند، در مورد آن، سکوت اختیار کرده اند و از این جهت است که برخی از علما بوسیدن مقابر و مراقب صلحا را امری مستحسن دانسته اند اما گروهی دیگر از علما آنرا کاری مکروه شمرده اند و اختلافات علما در این موارد بر گرفته از توضیحی است که داده شد. مثلاً امام ابن حجر در کتاب (فتاوی الحاتمه) برخاستن و ایستادن هنگام شنیدن لحظه ی تولد رسول الله ﷺ در مجالس و احتفالات مولود رسول الله و، امری مکروه می شمارد اما گروهی دیگر از علما آنرا پست دیده اند. آنچه گفتیم میزانی نیکو و جامع است برای

۱ - و آیا می توان گفت که حضرت عمر رضی الله عنه امر به چیزی نموده و فرزندش اولین کس بوده که خلاف آنرا انجام داده و این در حالیکه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه در فقه و تقوی زبانزد خاص و عام بوده است.

دلایلی که تعارضی ظاهری با هم دارند و این راهیست تا بین دلایل مذکور جمع نمود، چرا که جمع بین دلایل متعارض بهتر از الغاء و ابطال یکی از آنها است^۱.

عبادات و کسب علوم و معارف دینی نیز وسیله ی تقرب اند

عادات ظاهر و باطن و اکتساب معارف ربانی و تحصیل عقاید حسنه که به تقرب پروردگار بینجامد، همچون توس به بزرگواران و ارواح مقدس انبیا و اولی و کسب فضیلت رمانها و اماکن مبارک، وسیله ی تقرب اند، و البته باید دانست که رساننده ی واقعی ثواب هر عبادتی، همانا ذات الله تعالی است و اعمال ما در ذات خویش، شایسته ی آن نیستند که سبب عفو و مغفرت ما باشند، چنانکه آیات و احادیث برای امر دالالت می نمایند که از جمله ی آنها حدیثی است در صحیح بخاری که در آن رسول الله ﷺ می فرماید: «سَدُّوْا وَقَارِبُوْا وَابْشِرُوْا فِیْهِ لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ». قُلُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ یَتَغَمَّدَنِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَعَلِمُوا أَنَّ أَحَدَ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَقْوَمُهُ وَإِنْ قُلْ:

به صداقت و نیکویی سخن بگویند و یکدیگر را شاد کنید چرا که هیچ کس با عمل خود داخل بهشت نمی شود، صحابه عرض نمودند آیا شما هم یا رسول الله ﷺ فرمود

۱ - این مطلب یک قاعده مهم اصولی است که در صورت وجود دو دلیل نقلی متعارض، مثلاً در حدیث ظاهراً متعارض که هر دو قابل اعتماد باشند، به جای حذف یکی از آنها تا جایی که ممکن است در بین آنها جمع می شود. یعنی اینکه معانی ظاهری و متعارض دو دلیل به گونه ای تأویل می شوند که تعارض آنها برطرف شده و هر دو، جنبه هایی از موضوع دلایل را در بر گیرند. استفاده از این قاعده در شروح احادیث نبوی و فقه از طرف شارحان حدیث بسیر استفاده شده است.

بله ومن هم ، اما باری تعالی به فضل و رحمت خویش از من در گذشته است و بدانید که محبوبترین عمل نزد باری تعالی آن عملی است که در انجام آن مدوم باشید، هر چند مقدار آن کم باشد. (۱)'

نسبت دادن شرک به مسلمانان حرام است

حال پس از مطالعه ی آنچه گفتیم ، هیچ شک و گمانی برای ما باقی نمی ماند که باور کنیم ؛ ظاهر و باطن و لحظات و خواب و بیداری و غفلت و گاهی ما از استفاده کردن از وسایل خالی نیست و جوانب بیرون و درون آدمی را فرا گرفته اند و هر کس در کارهای دنیایی یا آخرتی خویش به هر درستکار و فاجری و به هر جاندار و بی حانی به زبان حال ، استغاثه کرده و درخواست کمک می نماید مثلا شخص ، غیر مستقیم از زمین و لباسهایش و انسانهای دیگر و وسایل سفر و پزشکان و ... برای اسکان و گرما و سرما و رفتن به محلهای مختلف و بیماری و ... کمک می گیرد . و به همین ترتیب چیزهای دیگری از وجوه توسل را به کار می گیرد و در تمام این موارد به ذهن انسان مسلمان خطور نمی کند که غیر از الله تعالی مؤثر و خالق دیگری وجود دارد ، اما در ظاهر امر چنین به نظر می رسد که اگر وسایل نباشند و خداوند آنها را برای انسان ایجاد نکند ، مراد افراد حاصل نمی شود ، مثلا اگر به شخص منکر توسل به صلحا ؛ گفته شود : برخد، توکل کن و نزد پزشک مرو !!! و یا در تحصیل معاش خود بر خدا توکل نما و کسی را به خدمت نگیر و سوار مرکب و عاشرین مشو و ... در

۶ - منابع حدیث : صحیح بخاری ج ۵ / ۲۳۷۲ حدیث ۶۱۰۴ - صحیح مسلم ج ۸ / ۱۴۱ ح

جواب گوینده این حملات ، او را مسخره کرده و به جنونش منتسب می نماید و می گوید مریض ، برای رفع مرضش باید به پزشک مراجعه نموده و یا در جواب چنین اشخاصی می گوید چگونه ممکن است بدون استفاده از وسایل حمل و نقل زندگی نمود و این پاسخهای او در حالیتی که پنداشته در بالاترین مراحل توحیدی مست و اگر کسی نزد او جمله ای مانند (یا رسول الله) را بگوید ، نفس اماره و شیاطین ، وسوسه اش نموده که گوینده - یا رسول الله - و مشرک و کافر مطلق دانسته و شدت انکار و تکفیرش را بر گوینده بزرگ می دارد و منادی جمله (یا رسول الله) را مورد شتم و ناسزا قرار می دهد.

و حال آنکه اگر گمان بر این برود که مردم ، رسول الله و صلحا را خالق و مؤثر واقعی می پندارند ، فهمشان ، ظن نادرستی است نسبت به برادران مسلمان ، که منابع دین ما ، دستورمان می دهند که اگر حتی کفری را از کسی شنیدیم براحتی او را تکفیر نکرده بلکه تا جاییکه ممکن است ، جمله اش را تأویل نماییم . و اگر چنین کنی باید ظن تو تنها در مورد گوینده ی جمله (یا رسول الله) باشد ؛ بلکه هنگامی که مثلاً به نزد پزشک می روی و می گویی : ای پزشک مرا در دفع بیماریم کمک کن ؟ پس تو نیز مشرک شده ای بلکه شرک تو قبیح تر است ، چرا که بسیاری از اوقات ، نزد پزشکانی می روی که تعهدی به مسائل دینی ندارند و شخص مزبور در استغاثه اش به اشخاص بزرگواری چون رسول الله ﷺ و عد القادر گیلانی توسل می جوید و تو آنها را استهزاء و تکفیر نموده و فاجران را سرانیا و اولیا ترجیح و فضل داده ای . خداوند می فرماید :

« أَلْ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ : آگاه باشید که سر اولیاء خداوند حزن

و ترسی حاکم نیست / یونس ۱۰)).

و فراموش نموده ای که رسول الله ﷺ در حدیثی قدسی فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ يَقْتَرِبُ إِلَيَّ بِالْتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلْتَنِي عَبْدِي أُعْطِيْتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ»^۱ یعنی خداوند تبارک و تعالی می فرماید: هر کس یکی از اولیای مرا دشمن بدارد و با او عداوت نماید پس او به من اعلان جنگ نموده است، و چیزی بنده ی مرا به من نزدیک نمی کند که نزد من محبوب تر باشد مگر به ادای فرائضی که بر وی واجب نمودم و سپس هر لحظه به وسیله ادای نوافل و مستحبات به من نزدیک تر می شود و [تا جایی مقامش بالا می رود] که دوست من شده و من او را دوست می دارم، و آنگاه که او را دوست داشتم، من قدرش شنوایش خواهم شد که می شنود و دیدگانی خواهم شد که با وی می بیند و قدرت دستان و پاهایش خواهم شد، که با وی کار انجام می دهد و اگر از من بخواهد به او خواهم داد و اگر به من پناه برد پناهش می دهم)).

و چکیده ی معنی حدیث، این است که اولیای الهی به مراتبی می رسند که تجلیات نوار الهی را درک نموده و بصورت مستقیم از حضرت قدس الهی دستورات می

۱ - در بعضی روایات به جای (بارزنی) کلمه (أَذْنَتْ) فرموده: فقد أذنته بالحرب:

یعنی من نیز به او اعلان جنگ می کنم.

۲ - در منابع بسیاری مانند: صحیح بخاری ج ۵ / ۲۲۸۴ ح ۶۱۲۷ - سنن الکبری بیهقی

ج ۱۰ / ۲۱۹ ح ۲۱۵۰۸ و ...

گیرند و هیچ حرکتی و سکونی و علمی و عملی از آنها صادر نمی شود مگر به إذن خاص حق تعالی و نرد این اولیا حضور اشیا و غیث آنها و دوری و نزدیکی اجسام و اشخاص و حیات و ممات یکسان است و او جزء کسانی است که اهل ایمان و عمل صالح هستند و در شأن این شخص و کسی که به سیئات مشغول است و منکر حقایق است این آیه نازل گردیده که : « (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحِطَّ لَهُمُ الْكَافِرِينَ أَمْ لَا) »^۱ و از جمله ی تفسیر آیه ی شریفه ی فوق ، یکی این است که ضمیر کلمات (محیاهم) و (مماتهم) با توجه به نزدیکی به محل کلمات (آمنوا) و (عملوا الصالحات) به آنها باز گردد : یعنی حیات و ممات صالحان برابر است و اگر کسی بگوید این ضمائر صرفا به اهل گناه و منکرات باز گشته و تنها تفسیر ممکن برای آیه است ، سخن وی تحکم صرف می باشد.

و حدیث شریف مزبور دلالت واضح دارد بر اینکه اولیای الهی وجود داشته و آنها دارای کرامات و مشاهدات هستند و ایشان چیزی از خود انجام نداده مگر به «ذن خدای تعالی و ایمان آنها شهودی است و هیچ فرقی بین حال حیات و مماتشان نیست ، و ماغص و دشمن آنها دشمنان حق ند و هر کس با حق تعالی دشمنی نماید ، مطرود حق است و ریان کاره خواهد بود .

و حقیقتا اولیا الهی جزء افرادی هستند که حضرت ﷺ در حدیث شریفی که امام مسلم و غیر او روایت نموده اند به آنها اشاره دارد که حضرت فرموده اند : « الْإِحْسَانُ أَنْ

۱ - آیا کسانی که گناه و بدی ها انجام دادند گمان برده اند که ما آنها را همچون اهل ایمان و عمل صالح قرار می دهیم ؟ که حیات و مماتشان همچون هم باشد ؟

تَعْبَدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» یعنی :

«مرتبه ی احسان در عبادات و حق شناسی آن است که خدا را عبادت نمایی به مانند اینکه او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند»

و معنی تفصیلی حدیث این است که مثلِ اولیای الهی در اوائل امرشان همچون مثلِ نبیاست در مقابلِ بیتا، پس همچنانکه نایبنا می داند و باور دارد که شخصِ ینای همراهش، او را دیده اما اوست که همراهش را نمی بیند، و نایبنا مراقب است که همراهِ بیبا خطا و اشتباهی از او سر نرزد که موجب سرزنشش شود، همچنین است مثلِ ولی خدا که در ابتدای امر می داند، حق تعالی همواره او را می بیند و مراقب است تا در تمام حرکات و سکناتش کار خطایی انجام ندهد.

و شخص ولی؛ در مراحل بالا و انتهایی به جایی می رسد، که مانند شخصِ ینای همراهِ ینا است که همدیگر را می بینند.

توضیح پیرامون چند حدیث مورد استفاد

حال ممکن است آیات و احادیثی را بر تو برخوانند، که به ظاهر آنها و بدون توجه به حقیقت مفهوم و معنی آنها، استعانت را فقط در ذات باری تعالی منحصر می دانند. همچون حدیثی که در آن حضرت علیه السلام به ابن عباس فرمودند: «إِذَا سَأَلْتَ فَسَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»

((هرگاه چیزی حوستی از خدا بخواه و اگر کمک خواستی از خدا کمک بخواه)).^۱

و ممکن است گفته شود که امثال این حدیث محکم ترین دلیل بر این امر است که درخوست و استعانت از غیر خدا حرام و حتی شرک است. و اما جواب این موارد این است که توسل به وسایل در امورات دین و دنیا همچنانکه قبلاً بیان شد، چیزی است که لحظه ای از لحظات عمر بشر از آن خالی نیست و همچنانکه سیدت حضرت موسی علیه السلام آنگاه که حق تعالی او را رسولی مؤید به معجزات آشکار قرار داد و نه او فرمود: ((لا تخف- ترس)) و او را وعده فرمود که بر فرعون و سپاهیان غلبه می شود، آنحضرت قانع نشده و از حق تعالی درخواست نمود تا وسایل دیگری مانند شرح سینه (قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي)^۱، آسان نمودن کارها (وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي)^۲، گشادگی کارها و قدرت تکلم (وَاطْلُ عُنْدَ مَنْ نَسَيْتُ)^۳ را به و عطا نماید تا کلامش را در رک نمایند و در آخر درخواست نمود تا برادرش هارون را همراه و وزیر او گردانند و او را به وسیله هارون تقویت و کمک نماید و تمامی اینها را سببی برای کثرت تسبیح و ذکر و عبادت خود درخواست نمود:

((وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (۲۹) هَارُونَ أَخِي (۳۰) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (۳۱) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (۳۲) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (۳۳) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (۳۴)))^۴

۱ - المستدرک ج ۳ / ۶۲۲ - المعجم الکبیر طبرانی ج ۱۱ / ۱۲۲ - سنن ترمذی ج ۴ / ۶۶۷

- مسند امام احمد ج ۴ / ۴۱۰ و ...

۲ - طه / ۲۵

۳ - طه / ۳۶

۴ - طه / ۲۷ و ۲۸

۵ - و برابیم وزیری از اهل خودم قرار ده که هارون برادرم باشد که ضعیف را به او قوت ده و در اموراتم او را شریک گردان تا بلکه تو را بیش تسبیح گویم / طه ۲۹ تا ۳۴

و پروردگار در این درخواستها او را مورد عتاب قرار نداد و نفرمود: یا موسی تو بر من توکل نمودی و به عصمت، اعتماد نکردی و به کمک من راضی نشدی که تو را وعده ی پیروزی بر فرعون دادم پس تو مشرکی بلکه در خواست او را تأیید نموده و فرمود: ((قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى - طه / ۴۶))^۱ و این دلالت دارد که توسل به وسایل و طلب آنها از باری تعالی دینی باشد یا دنیوی امریست مشرک و ممدوح در تمام ادیان و از همین روست که حق تعالی فرمود:

((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ / مائده ۲))^۲.

و این آیه کریمه دلالت دارد بر اینکه تعاون و همکاری که مستلزم درخواست از یکدیگر است در تمام امورات خوب و بد وجود دارد اما در امور خیر ممدوح و در امور بد مذموم است و در آیه ای دیگر حق تعالی فرموده است: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ / مائده ۳۵))^۳. و این دلالت دارد بر اینکه تقوی شامل جمیع عبادات ظاهری و باطنی و معارفی است که از جمله آن تحصیل امور زندگانی به قصد تقویت امور معادی است. و همچنین است

۱- ای موسی به تحقیق درخواست تو را قبول نمودیم - طه - ۳۶

۲- و یراساس راستگرایی و تقوا ما هم همکاری نموده و بر گناه و دشمنی با یکدیگر همکاری نکنید / مائده ۲

۳- ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید و (جهت تقرب) به سوی او وسیله به کار گیرید و در راهش جهاد کنید باشد که رستگار شوید

جهاد در راه خدا که در آیه شریفه ذکر شده است خواه جهاد ظاهری یعنی جهاد با کفار و دفاع از سرزمین اسلام و خواه جهاد با نفس اماره و شیاطین باشد، چنانچه به طرق زیادی وارد شده که صحابه رسول الله ﷺ فرموده اند: که رسول الله ﷺ پس از بارگشت از یکی از غزوه ها فرمود: «رَحَمْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ: از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر بازگشتیم»^۱.

و مراد به (وسیله) در آیه شریفه عموم وسایل ظاهری همچون اسباب جهاد ظاهری مانند سلاح و... و وسایل باطنی مانند استفاده از کتب آسمانی و انبیا و اولیا و علمای زمانی ست و اختصاص معنی آیه تنها به یک یا چند مورد، اشتباه صرف است و خلاف اطلاق کلی آیه و مخالف با ادله ی نقلی و براهین عقلی است.

بنابراین به طور خلاصه باید گفت منظور از حدیث «إِنَّمَا سَأَلْتُ فَعَمِلَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَوْجِبَ بِاللَّهِ»^۲ که توسط منکرین به عنوان دلیل آورده می شود این است که: هرگاه اراده کردی که چیزی یا کمکی خواهی ابتدا از خدا بخواه برایت فراهم کند و اگر از غیر خدا هم طلب نمودی یا کمکی خواستی همه را از خدا بستان و از حق تعالی درخواست کمک نما تا خداوند قلب آنکس را که تو از او می خواهی به سوی تو متمایل نموده، چرا که قلب مخلوقات در دست حق است و هر آنچه را که او برای تو قرار ندهد، وجود آن ممکن نخواهد بود. و در حدیث شریف آمده که: «وَاللَّهُ عَزَّ

۱ - شرح جامع المستعیر مناوی ج ۱ / ۶۲۲ - شرح صحیح بخاری ابن بطل ج ۱۰ / ۳۱۰ - فیض القدیری امام مناوی ج ۳ / ۱۰۹ و
 ۲ - المستدرک ج ۳ / ۶۲۲ - المعجم الکبیر طبرانی ج ۱۱ / ۱۲۳ - سنن ترمذی ج ۴ / ۶۶۷ - مسند امام احمد ج ۴ / ۱۰ و -

وَجَلَّ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ : حق تعالی به بنده خود کمک می کند مادام که بنده در حال کمک به برادر خود است»^۱.

در ضمن این حدیث دلالت دارد بر اینکه کمک و معاونت بدگان خدا به همدیگر مری پسندیده است و نیز دلالت دارد بر اینکه تا زمانی حق تعالی نخواهد و یاری نرساند ، کسی نمی تواند به دیگری کمک نماید .

و باید دانست که توکل مراتب مختلفی دارد ، که پایین ترینش ، این است که انسان اسباب کارها را جستجو کرده و معتقد باشد که عادت حق تعالی بر این جاری است که کارها و مسببات را زمانی ایجاد می کند که ، وسایل آن از طرف اسان به کار رفته باشد و البته مؤثر واقعی حضرت حق است و این درجه از توکل شأن عامه ی مردم است . و درجه ی متوسط توکل این است که انسان ، اسباب را به کار برده از آنجهت که اسباب ، نشانگان تأثیر اراده ی حق تعالی و آینه ای برای نمایاندن قدرت وی هستند زیرا آنها از لحاظ وجودی وسایل مخلوق حق تعالی و اموری عادی و معمولی هستند و این دیدگاه ، درجه ی خواص است . و اما بالاترین درجه ی توکل این است که شخص بدون توجه به اسباب و جستجوی آنها ، با تمام وجود متوجه ذات قدس الهی باشد و به هیچ عنوان پیرامون اسباب نمی گردد و آنها را ندیده می انگارد و این وسایل و اسباب هستند که او را می جویند و در بیان حال حقیقت مفهوم این مثل نمایان می گردد که « الدُّنْيَا طَالِيَةٌ لِهَا رِيحٌ وَ هَارَةٌ لِيُطَالِبَهَا - دنیا طالب

۱ - المستدرک ج ۴ / ۴۷۵ - معجم الكبير طبرانی ۱۹ / ۱۶۹ - سنن ابو داود ۴ / ۴۴۲ - سنن ابن ماجه ۱ / ۸۲ - سنن ترمذی ج ۴ / ۲۴ - صحيح مسلم ج ۴ / ۲۰۷۴ - مستند امام احمد ج ۱۲ / ۳۹۳ - و ...

کسی است که از دنیا گریزان است و گریزان است از کسی که طالب اوست^۱ و این درجه و شأن و حال کسی است که خاص الخاص است.

و باید دانست که برای تمامی این سه نوع، درجانی است به عدد افراد متوکلین، همچنانکه مشهور است که راههای وصول به حق تعالی به عدد انفاس خلایق است تا جاییکه اگر شخصی درجه و شأن شایسته ی خود را ترک نموده و مطابق شأن کمتر از خود عمل نموده و پیشدش، از طرف خداوند مورد عتاب فرامی گیرد.

و از این باب می توان نام برد آنچه را روایت نموده اند، که حضرت یوسف (علیه السلام) گنجینه های مصر را به حضرت یعقوب (علیه السلام) نشان می داد و زمانی که او را به خزانه ی کاغذها برد، حضرت یعقوب (علیه السلام) فرمود: ای فرزندم چه چیزی باعث شد که ما را از زنده بودن بی خبر بگذاری در حالی که این همه کاغذ در اختیار تو بود و فاصله ما از هم، بیشتر از هشت مرحله^۲ نیست؟! (کنایه از اینکه چرا نامه نفرستادی). حضرت یوسف (علیه السلام) در پاسخ ایشان فرمود: ای

۱- این جمله در واقع برگرفته از حدیث شریف است که ((الدنيا طلبة ومطلوبة فس طلب الدنيا طلبته الآخره حتى ياتي الموت فيأخذ من طلب الآخره طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه: دنیا هم طالب است و هم مطلوب، پس هر کس دنیا را طلب نماید آخرت او را طلب نموده تا موت او را فرا گیرد و هر کس آخرت را طلب نماید، دنیا او را می خورد تا رزق او را به او برساند)) منابع حدیث: الدر المنثور سیوطی ج ۲/ ۲۱۲ - معجم الکبیر طبرانی ج ۱۰/ ۱۶۲ - حلیه الاولیا ج ۸/ ۱۲۰ و-

۲- مرحله. واحدی قدیمی در اندازه گیری مسافتات که بیشتر در اساس وجود کاروانسراها در طول مسیر برآورد می شد. یعنی مرحله عدد ثابتی نبوده بلکه در هر مسیر فاصله ی یک کاروانسرا تا کاروانسرای بعدی را مرحله یا منزل می گفتند و بر همین اساس است حد جواز قصر و جمع نماز مسافر که در مذهب امام شافعی در مرحله یا دو منزل می باشد.

پدر جبرئیل امین مرا اینچنین امر فرمود! حضرت یعقوب (علیه السلام) فرمود: آیا از جبرئیل، دلیل آتراً نهر رسیدی؟ حضرت یوسف فرمود: ای پدر شد به او نزدیکتر و نزد او بزرگوارتری خودت از او پرس؟ پس حضرت یعقوب (علیه السلام) از جبرئیل امین پرسید و او در جواب فرمود: پروردگار اینچنین به من امر فرمود چرا که آنگاه که برادران یوسف خواستند یوسف را به صحرا ببرند به آنها گفتی: می ترسم، گرگ او را بخورد و پروردگار فرمود آیا از حفصه من بر او، در تردید بودی؟^۱

و بنابراین دو حدیث ابن عباس، رسول الله ﷺ می دانست که ابن عباس به مراتبی خواهد رسید که عمل به مانند پایتزر از شانش لایق او نیست و به قاعده ی وجوب جمع مابین دلایل متناقض تا آنجا که ممکن است، باید آنچه را که در نهی از توسل به غیر خدا آمده، حمل بر کسی کنیم که به درجات بالای توکل رسیده و یا اینکه نهی از پنداری باشد که شخص، هنگام توسل چنین بیندیشد، که اسباب و وسایل خود مزتر واقعی اند.

و اگر کسی بپندارد که وسایل ظاهری و معنوی با هم فرق و تفاوت دارند، نظر این شخص علاوه بر اینکه تحکم و یکسوگیری است بلکه مخالف دلایل عقلی و آیات و احادیث زیادی است که قبلاً نمونه هایی از آنها ذکر شد و این نظر ممکن است شخص را به جایی برساند که حتی به انکار امداد رسانی معنوی حق تعالی به پیامبرش به وسیله ملائکه بپردازد چرا که ملائکه وسایل باطنی هستند در حالیکه این نص

۱ - تفسیر ابو سعود ج ۱ / ۳۰۷ - تفسیر بیضاوی ج ۲ / ۲۱۰ - تفسیر امام فخر رازی ج ۱۸ / ۱۷۳ - تفسیر روح المعانی ج ۱۳ / ۶۰ - تفسیر سراج المنیر شریینی ج ۲ / ۱۱۰ و ...

صریح قرآن است و انکار آن کفر صریح است.

و همچنان باید بدانی که عدم انکار وسایل ظاهری از طرف منکران از این جهت است که وسایل ظاهری برای همه قابل مشاهده اند، بر خلاف وسایل باطنی که فرد منکر، آنرا مشاهده نمی نماید و کسی نمی تواند آنرا به وی نشان دهد. البته نه از این رو که وسایل باطنی موجود نیستند و یا اصلاً قابل مشاهده نیستند بلکه از این جهت که در شخص منکر آفات و موانعی موجود است که او را از مشاهده باز می دارد.

پس حال تو در برابر کسانی که وسایل باطنی را مشاهده می نمایند همچون حال ناینای ناشنوا است در برابر اشخاص بینای شنوا و همچنانکه ناینای ممکن است وجود نور و با مشاهده نور را منکر باشد، در حالیکه نور وسیله ی هدایت و پیمودن راه است. و شخص ناشنوا ممکن است شنیدن و قدرت شنوایی را انکار نماید، پس اگر اشخاص ناینای و ناشنوا در انکارشان بر وجود نور و یا اصوات و... راستگو باشند، منکر نیز در انکارش بر وجود وسایل معنوی - که نمی تواند مشاهده نماید - راستگو است و اگر آنان در اشتباه باشند او نیز در اشتباه خواهد بود.

شکستن اجماع علمای سلف، حرام و بدعت است

پس ای انسان وای بر تو که حقیقت چیزی را فهم می کنی بلکه نمی دانی چگونه انگشتان دست تو حرکت می نمایند و این درحالیست که انگشتان تو از تردی کمترین مخلوقات به تو هستند و با این وجود به گفتار اکثر علمای ربانی و اولیایی که فضل و درجات علمی و تقوا و دیانتشان، شهره ی آفاق است تن در نمی دهی، در حالیکه گفتار آنان با دلایل عقلی و نقلی تأیید شده است. از طرفی علمای ربانی از عصر

سعادت یعنی عصر اصحاب رسول الله ﷺ و عصر تابعین و قرنهای بعدی و تا زمان ما نیز، اجماع داشته اند بر اینکه توسل و استغاثه به ائیم و اولیا و علمای ربانی صحیح است.

آیا نمی بینی هزاران امام و پیشوا مانند مثل ائمه ی مجتهد و عبدالقادر گیلانی و امام الحرمین و رافعی و غزالی و نووی و ابن حجر و رملی و شرنینی و قاضی زکریا و امام سیوطی و دیگر علما از اقطار مختلف، از کرد و عرب و ترک و فارس و ... مانند نودشی و قزلبی و چوری و همچنین فضلاء عصر ما، محصلین اولیا بوده و برایشان حرمت زیادی قائل بوده اند و از کرامات آنها خبر داده اند و این علمای بزرگ در اموراتی بدانها توسل جسته و کارهایشان مورد تأیید اولیای الهی قرار گرفته و همواره اذعان نموده اند که هر علم و فضیلتی کسب نموده اند به واسطه توجه و امداد معنوی و برکت و خود اولیا و بزرگان بوده و تا جاییکه استعانت از ایشان توسط علمای مذکور به حد تواتر رسیده و اجماع میان علما بوده است؛ پس آیا باز هم باید شک و تردید نموده و نورخورشید را در روز روشن نکار نمود.

و اگر این علما را گمراه پنداشته و آنها را به دروغ گویی متسبب می نمایی، این رأی تو تفسیق و گمراه خواندن خواص امت محمدی و سوء ظن به علمایی است که اوتاد و ارکان دین اسلام بوده اند و اگر بار پنداشته ای که این علما جاهل اند پس نظر تو حاحل خواندن کسانی است که آثار علمیشان جزء بدیهیات علمی است و گفته ی تو پذیرفته نیست، و اگر بگویی اجماع علمای نامبرده با نظر کسانی چون ابن تیمیه^۱ و

۱- ابو العباس احمد ابن تیمیه حرانی «ز عالمان بسیار نوشتار در قرن هشتم هجری که سالها در کث و قوس تفکرات دینی غوطه ور بوده و با نوشتن بیش از ۲۰۰ اثر،

پروانش در تعارض است باید بگویم :

۱- گفته های ابن تیمیه در مورد شرک خواندن توسل ، شکستن اجماع گذشتگانی است که همه بر حق بوده اند و بر اساس آنچه گفتیم و همه می دانند ، مخالفت با

اثر فکری عظیمی بر تفکرات اسلامی نهاد که امروزه نیز آثار آنرا می توان در تفکر وهابیت و سلفیت به چشم دید البته سیر زندگی وی با مسائل اعتقادی و سیاسی زمان گره خورده بوده و هر چند در برخی مسائل اعتقادی و فقهی با اهل سنت و جماعت هم رأی نمی باشد اما بی گمان وسعت آثارش نشان از وسعت علمی او دارد تا جاییکه که محبان وی او را شیخ الاسلام نامیده اند و به خاطر کثرت آثار و کارهای علمی فراوانش اهمیت ویژه ای دارد . ابن تیمیه به علت پاره ی از عقائدش همچون (۱- هم رأی بودن با عقائد فرقه مجسمه در خصوص جسمیت حق تعالی ۲- عدم وجوب قضای نماز فوت شده عمدی ۳ معصیت بودن سفر برای زیارت مرقد مطهر پیامبر ﷺ و ...) که مخالف عقائد اهل سنت و جماعت بوده، بارها مورد انتقاد شدید علمای معروف هر چهارمذهب اهل سنت و جماعت قرار گرفته است. برخی از علما که علیه عقائد ابن تیمیه کتابهای مستقل نوشته و یا در دیگر نوشته هایشان از او انتقاد نموده اند در زیر ذکر می شود:

الف- شیخ بن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه

ب- امام محمد ذهبی در تاریخ خود مشهور به تاریخ ذهبی

ج- امام تقی الدین السبکی در کتاب شفاء السقام

د- امام عبدالله یافعی در کتاب عبره الیقظان

هـ- شیخ ابو محمد عبدالحق حنفی در کتاب جواهرالایقان فی حفظ الایمان

و- احمد ابن حجر هیتمی شافعی در کتاب فتاوی احمدیه

ز- شیخ عبدالرحمن عبدالله مفتی حنفی مکه در کتاب شرح مواهب اللدنیه

ح- محمد ایوب القشوائی مفتی مالکیه مکه در کتاب فتاوی الحرمین

ط- احمد زینی دحلان مفتی شافعی مکه در کتاب الدرر السنیه فی الرد علی

الرهابیه

اجماع علمای گذشته بوده و پیروی از آن حرام و بدعت است.^۱

۲- در برابر دلایلی که ابن تیمیه در مورد شرک بودن توسل گفته، دلایل متقن و محکمی منی بر صحت آن وجود دارد که باید در میان آنها جمع نمود، همانگونه که قبلاً توضیح داده شد.

۳- آن گروه که به نکار و شکست اجماع نظرات علمای پیشین پرداخته اند؛ حقانیت آنچه را گفته شد، درک ننموده اند، البته به به خاطر اینکه این حقیقت وجود ندارد بلکه به علت آفات و موانعی که در شعور و بصیرت آنها وجود دارد و عرو بر آنها مستولی گشته تا جاییکه به سخنان غیر خودشان گوش فرانداده و قانع نمی شوند و

۱ - به عنوان نمونه: امام قاجار الدین السبکی از بزرگترین فقیهان شافعی مذهب در کتاب شفاء السقام ص ۷۴ خود می فرماید: ((یحسن التوسل بالنبي والصالحين والاستغاثه الي ربه ولم ينكر احد من المسلمين من سلف و خلف حتى جاء ابن تیمیه فانكر ذلك وابتدع ما لم يقل احدهم - یعنی سلف و خلف مسلمانان، توسل به پیامبر و صالحین و استغاثه از آنها بسوی خدا را نیک شمرده و انکار نکردند تا اینکه ابن تیمیه آمد و آنرا رد و انکار کرد و بدعتی گذاشت که تا آنزمان هیچ عالمی نگفته بود)) و بیگمان بدعت مزبور تهمت ناروای شرک و کفر بر مسلمین است. همچنین علامه عبدالکریم مدرس کرد در ص ۱۲۴ کتاب نور الاسلام خود می فرماید: ((والحاصل ان مذهب اهل السنة والجماعة صبه التوسل وجوازه بالنبي وكذا بنبيه من الانبياء والصالحين في حياتهم وماتهم كما دلت الاحاديث والروايات لا تال لا تستند تأثير ولا خلق ولا شمار ولا ضرا نهم وانما يتبرك ويتوسل بهم لكونهم احياء الله والخلق والايجاد والتاثير لله وحده - یعنی: مذهب اهل سنت و جماعت آن است که توسل به پیامبر (ص) و انبیا و صلحا در حال حیات و ممات جائز و درست بوده همچنانکه احادیث و روایات موجود دال بر آن هستند، چرا که ما در توسل ما معتقدیم که تاثیر و خلق و ایجاد نفع و ضرر فقط از آن حقیقی است و توسل ما از این جهت است که آنان دوستان خدایند و محبوب درگاه وی)

نسبت به هیچ کس، حسن ظن نداشته و همه را با سوء ظن می نگرند و به زبان حالشان حدیث شریف نبوی ر انکار می نمایند که فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ: همانا حق تعالی امت مرا بر گمراهی جمع نمی نماید»^۱

و آنان در خواطر و اذهان خویش به علت وسوسه ی نفس اماره، گمان می برند که چون توس به وسیل باطنی با دیدگانِ ظاهری دیده نمی شود، بنابراین حقیقتی ندارد و هر چه را ندیده و نشیده بید انکار نمود. علاوه بر اینها باید دانست که از قواعد مهم منطقی است که اگر در مورد حقایق امری دلایل نقلی و عملی و حرد داود برای انکار آن به دلایل محکمتری نیازاست که در صورت نبود دلیل، اثبات آنها مقدم بر انکار است.

و مکرین فراموش نموده اند، همانگونه که آیات قرآن به دو گونه محکّمات و منشاهات تقسیم می شوند، احادیث نبوی هم همینگونه اند چرا که حق تعالی فرموده است: ((مَا ضَرَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا عَفَى ^۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - نجم / ۲ و ۳))^۳

و در مورد تأویل آیات منشابه فرموده است که ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَنْظُرُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ

۱ - مسند الصحابه ج ۱۷ / ۸۰ - المستدرک ج ۱ / ۲۰۱ - سنن ترمذی ج ۶ / ۶۶ - مسنی
اصام احمد ج ۶ / ۳۹۶ و ...

۲ - و پیامبر از بر خویش چیزی نمی گوید بلکه هر آنچه می گوید وحیی است که به او
الهام می شود.

مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ - آل عمران/ ۷۱^۱ و این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه واجب است که به آنچه آیات قرآن و احادیث نبوی فرموده اند ایمان داشته باشیم؛ چه تأویل آنها را بدانیم چه ندانیم.

الته گروهی از علما را نظر بر این است که در آیه ی فوق می توان بر کلمه ی (العلم) وقف نمود چرا که ممکن است حق تعالی بعضی از اصفیا و اولیای خود را به تأویل آنها آگاه نماید، و گروهی دیگر از علما فرموده اند: باید بر کلمه ی (الله) وقف نمود چرا که جز حق تعالی، کسی تأویل آنها را نمی داند. در هر حال بنا بر هر دو نظر تأویل این آیات بدون تعلیمی مخصوص از جانب حق تعالی ممکن نیست و از اینرو واجب است تا تأویل آن به اهل آن، که علمای ربانی هستند، واگذار شود.

۴- باید گفت منکرین نمی توانند به انکار نوسل به کتب آسمانی و ملائکه و پیامبران و مدادات ماطنی پردازند و گر نه این انکار، آنها را به سوی انکار حقایق می کشاند حق تعالی می فرماید ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا - نساء ۸۳))^۲ و استباط کنندگان دقایق دین همانا علمای

۱- اوست کسی که بین کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره ای از آن آیات محکم [صریح و روشن] است آنها اساس کتابند و [پاره ای] دیگر متشابهاتند [که تاویل پذیرند] اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه جویی و طلب تاویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می کنند با آنکه تاویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی دهند [آنان که] می گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز هر دمندان کسی متذکر نمی شود

۲ و چون خبری [حاکمی] از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعاً از میان آنان کسانی اند که [می توانند] درست و

ربنی و عرفا و اولیاء الله هستند، که مشاهده گز عالم امر و خلق و ملکوت آسمان و زمین می باشند. و به طور خلاصه راههای یادگیری حقایق عالم و دین، مری غیر عادی و حتی وهبی محض است، که حق تعالی به لطف خاص خود به برخی انسانها، عطا می فرماید و این تنها به محض فضل و جود حق تعالی است و ز همین روست که پروردگار می فرماید: ((وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ - انعام (۷۵))^۱.

و شخص منکر، همچنانکه نمی تواند ملکوت آسمانها و زمین را ببیند؛ نیز، شایسته نیست، جگونگی بخشش و فضل خدا در کشف حقایق به اهلش را ببیند.

و در این حالت است که شخص به انکار اصالت وجود مسائل معنوی می پردازد و می گوید: همانا وسایل باطنی بر فرض وجودشان به منزله ی دریا و نگاهبانان قصور سلاطین است و سلطان نه دریا و وزیر و اعوان، محتاج است و این احتیاج نقصی است برای امثال پادشاهان و حق تعالی از نقص و احتیاج منزّه است!!

و ما در جواب می گویم، این استدلال نه تنها در مورد وسایل باطنی بلکه در مورد وسایل ظاهری هم، ساری و جاری است و آیا در این صورت می توان گفت بکار بردن وسایل ظاهری از طرف انسانها نقصی بری باری تعالی است که کارهای بشر را ز طریق وسایل، برایشان خلق و ایجاد می نماید؟! (تعالی الله عن النقص والاحتیاج)^۲ و جواب منکرین در مورد وسایل ظاهری، جواب ما خواهد بود در مورد وسایل باطنی!

نادرست! آن را دریابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلماً چیز [شمار] اندکی از شیطان پیروی می کردید

۱ - و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایانندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد.

۲ - حق تعالی از هر گونه نقص و احتیاج، مبرا و برتر است.

از طرفی وجود دربان برای سلطان، همواره به علت نقص و احتیاج نیست بلکه به علت عظمت و رعایت کمال سلطنت و بیان نقص داخل شوندگان بر درگاه است و سلطان دارای درجه ای از بزرگی است که بدون واسطه ی دربان و نگهبان کسی نمی تواند به حضورش راه یابد. و از طرفی سلاطین و بزرگان، سلطنت و بزرگی شان عاریتی و مجاری است و حق تعالی حقیقت مطلق است و عظمت و سلطنتش از هر چیزی بزرگتر است و صاحب عظمت حقیقی تنها پروردگار یکتا بوده و بس و کسی مستقلا و بدون اذن وی، اساسا عظمتی ندارد و عظمت هر کس به واسطه ی فضل اوست.

والله آنچه شخص منکر می گوید ردی است بر خود وی نه دلیلی بر صلق مدعایش و توضیح این قعیه به صورتی که شبهه ای باقی نماند، این است که همانا الله تعالی در عایت تقدس و عظمت است و عالم مشاهده (ماده) اگر تعلق ارواح مجرد به او نبود در غایت پستی و ذنات به سر می برد و هیچ مناسبتی میان عالم ماده و حق تعالی نمی بود و معلوم است که بشر برای دنیا و آخرت خویش به علوم و معارفی نیاز دارد که عقول ناقصه و نفسهای اماره به سوء، مستقلا قادر بر درک آنها نیست، و عقل و نفس انسانها نیز مطلقا ناقص است و قادر بر اکتساب آن علوم و معارف از ذات حق نمی باشد، پس حق تعالی ارواح مجردی برای آدمیان قرار داده که تعلق و ارتباط خاصی روح با بدن، باعث ایجاد مناسبت روح و بدن می شود و از طرف دیگر به واسطه ی تجرد اصالت و نورانی بودن طبیعی خلقتش، مناسبتی با عالم علوی دارد و روح قادر خواهد بود تا معارف و علوم دینی و دنیایی را کسب نموده و آنرا به نفوس و ابدان انتقال دهد. و وصول نفس انسانی به درگاه حق تعالی به واسطه

ی ایمان و علوم و معارف به منزله ی دریاهای سلطانت که نشان دهنده ی عظمت صاحب آن است و نقص واردین بر درگاه می باشد و عظمت و حرمت دربان، تنها بواسطه ی عظمت صاحب خانه است.

از طرف دیگر، چون ارواح به اجسام تعلق یافته و از مبدأ، خود بسیار دور افتاده و سیر نفس اماره و قوای شهوانی و وسوس شیطانی گشته اند، شأن این قوای شهوانی و نفوس اماره، به اشتباه و غلط انداختن و گناه نمودن است و نفس اماره و قوای شیطانی همواره او را بر پیروی از هوی و هوس و فسق و گناه و کفر و دوری از حق تعالی و دنباله روی عقاید فاسده و باطل و دوری از حسنات و در نهایت بی ایمانی فرا می خوانند در حالیکه نفس انسانی مکلف به ایمان و اطاعت و پیروی از حقیقت است و می دانیم که عموم انسانها بدان مقام نمی رسند که از الله تعالی شریعت و دستور اخذ نمایند مگر به مجاهدات و قبول سختی ها و رنجها چنانچه شأن و حال انبیا بوده است.

بحثی درباره ی اکمال دین و شریعت و خاتمیت رسول الله ﷺ

اگر تمام انسانها مکلف به اخذ احکام از حق تعالی بودند و هر کس پیامبر خود می شد و کسی از کسی تقلید نمی کرد، امورات زندگی و حتی آخرتی به هم می خورد و زاینرو حق تعالی، تعدادی از بندگان خود را برگزید و آنها را پیامبران و رسولان قرار داد و برای تمام آنها دو بال قرار داد که با یکی در عالم قدس پرواز نموده و اخذ احکام و شرایع نموده و در هر دوره به مقتضای شرایط زمانی و امر پروردگار به نشر آن پردازند و به وسیله ی بال دیگر در عالم مادیات تنازل فرموده و با مردم مجاست و همنشینی نمایند و این است حکمت ارسال رسولان.

و البته تعدد انبیا و رسولان در یک زمان واحد برای بیان فضل آنها بوده و اینکه برخی از آنها مانند اکثر پیامبران شی سرانیل، وریر و معاون دیگری بوده اند که در این حالت شرایعشان یکی بوده، و البته گاهی هم به واسطه ی مصالح عباد، حکام و شرایع با هم متفاوت بوده است، و در هر حال، وجود پیامبران به عنوان واسطه میان حق تعالی و انسانها و ... دلیل بر نقص سایر آدمیان است نه نقص باری تعالی و کتابهای آسمانی هم نازل شدند، تا بعد از وفات هر پیامبر مردم از آنها بهره گیرند. و زمانی که ماضی ای در بین پیامبران، که (فترت)^۱ نامیده می شود؛ روی داده باشد، و بر مردم هوی و هوس پرستی غالب گشته و حتی کتب آسمانی تحریف و ادیان و شرایع از مسیر اصلی خود منحرف شده باشند، مطابق اراده ی حق تعالی، پیامبر دیگری مبعوث شده تا به اصلاح عقاید و اعمال مردم پرداخته و انحرافاتشان را برایشان روشن نماید؛ خواه شریعتش همانند شریعت قبل بوده و خواه متفاوت از شریعت قبلی بوده باشد و این تفاوت بر حسب مصالح بندگان است و این از جمله حکمت های ارسال رسولان به صورت متوالی است.

و آنگاه که دین خدا در شریعت محمد المصطفی ﷺ به کمال خود رسید هیچ حاجتی از مورد دین و دنیای مردم نماند، مگر اینکه در شریعت ایشان به صورت صریح و یا غیر صریح بدان اشاره شده، همانطور که حق فرموده است: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - مائده ۳))^۲ یعنی امروز دین کامل غیر

۱ - فترت اصطلاحاً یعنی خالی بودن زمان از پیامبری الهی

۲ - امروز دینتان را برایتان تکمیل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کرده و اسلام را برایتان دین مورد رضایت خود قرار دادم.

قابل نسخ و تغییری آمده که جمیع نیارمندیهای بشری تا روز قیامت در آن مندرج است و از همین روست که اوسال رسولان و پیامبران الهی با آمدن حضرت ایشان مقطع گشته و نیازی به آمدنشان نیست و حضرت ایشان ختم مرسلین و انبیایند و این است حکمت خاتمیت حضرت ﷺ که قرآنی صاحب عظمت به او نازل گشته و جمیع آنچه خداوند به او تعلیم فرموده در آن قرار دارد و در هر عصری علمای ربانی و اولیای الهی وجود دارند تا دقایق دین را باز گو نموده و حیات دین را تجدید نمایند و این از سرار حدیث نبوی است که فرموده «الْعُلَمَاءُ وَرَقَّةُ الْأَنْبِيَاءِ»^۱

اقسام آیات قرآن از حیث معنی

حق تعالی آیات قرآن کریم را که بر رسول الله ﷺ نازل نموده بر هشت گونه تقسیم نموده است :

❖ قسم اول آیاتی هستند که احکام در آنها به تفصیل بیان شده و هر کس با زبان عربی آشنایی داشته باشد می تواند از این آیات استفاده نماید. مانند آیات واجب بودن روزه

❖ قسم دوم آیاتی هستند که حکم مورد نظر، در آنها به صورتی اجمالی (کلی) بیان شده و حضرت جبرئیل امین جهت بیان جزئیات آنها، نزد حضرت ﷺ آمده است مانند آیات مربوط به اوقات نماز.

❖ قسم سوم آیاتی هستند که حکم در آنها به صورت اجمالی بیان شده و هر کس

۱ - علای ربانی وارثان و جانشینان پیامبرانند - سنن ابو داود ج ۳ / ۳۵۴ - سنن ابن ماجه ج ۱ / ۸۱ - سنن ترمذی ج ۵ / ۴۸ و مسند امام احمد ج ۵ / ۱۹۶ و

قادر است آن را به همان صورت مجمل (کلی) بفهمد اما از درک تفصیل (جزئیات) آن عاجز است، مگر شخص رسول الله ﷺ که حضرت ایشان معانی تفصیلی آنها را بدون نیاز به جبرئیل امین درک نموده اند. مانند آیات حج که رسول الله ﷺ تفصیل احکام حج را در احادیث بیان فرموده اند و همچنین معانی آیاتی ((چون وُجُوهُ يُؤْتَمِزُ نَافِثَةً ﷻ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةً قِيَامَهُ ۲۲ و ۲۳)).^۱

❖ قسم چهارم آیاتی هستند که حکم در آنها اجمالی بوده و عامه‌ی امت از درک معانی تفصیلی آنها ناتوانند اما حضرت ﷺ و خواص امتش تفصیل این آیات را درک می نمایند مانند ((وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَتُؤِنَ الْجَهْنَ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ - اعراف ۲۰۵))^۲

❖ هم پنجم آیاتی هستند که بنابر ظاهرشان و تأویلات ممکن، معانی گوناگونی دربر دارند و حق تعالی و رسولش آنها را به صورت تفصیلی توضیح نداده اند و یا ممکن است این معانی را حضرت ﷺ در حدیثی واحد و یا ممکن است معنی آنها با حدیثی متواتر بیان فرموده باشد، اما حدیث، خود دربرگیرنده‌ی چندین مفهوم باشد، که تمام آنها صحیح باشند. مانند مسنه‌ی مدت زمانی که زن طلاق داده شده باید از نکاح و ازدواج دوری نماید که در آیه‌ی ای از قرآن^۳ و حدیثی از

۱- آری در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است، به پروردگارش می‌نگرد

۲- و در دل خویش پروردگارت را با مبادان و شامگاهان با تضرع و ترس، با صدای آهسته یاد کن و از غافلان مباش.

۳ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ - بقره ۲۲۸ - و زنان مطلقه خود را از

ازدواج دور کنند به مدت سه دوره

رسول الله ﷺ این مدت زمان با کلمه (قُرء) بیان شده که (قُرء) دو لغت عربی، هم معنی دوران عدم حیض را می دهد و هم معنی دوران حیض و احتمال هر کدام از معانی متساوی است. و تقدیر معنی حقیقی را بر هر کدام از دو معنی بگیریم، معنی دوم مجاز خواه بود و حصرت ﷺ به صراحت هیچکدام را بیان نفرموده اند، لذا گروهی از علما، نظر به حکمت مشروعیت این مدت زمانی که - با استعاده از زمان حیض - زمان دوری گزیدن از ازدواج افزایش یافته و از جهت مسائل زناشویی محکم تر و بهتر است؛ لفظ (قُرء) را به معنی دوران حیض گرفته اند و برخی از علما نیز (قُرء) را بر زمان طهارت معنی نموده اند تا امر ازدواج زنی که خواهان ازدواج مجدد است، آسانتر شده و مدت زمان انتظار او کمتر باشد. پس برای هر کدام از وجوه معانی دلایلی وجود دارد.

همچنین حق تعالی در آیه ای دیگر می فرماید: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْعَلَنَّكُمْ أَنْ تَرْفُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آفَقْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - نساء ١٩))^۱ و ((وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْزِغْنَ فَلَاحَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَسَى

۱- ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را حلال نیست که زنان را بر خلاف میلشان به ارث ببرید. و تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده اید بازپس ستانید بر آنها سخت بگیرید، مگر آنکه مرتکب فحشایی به ثبوت رسیده شده باشید. و با آنان به نیکویی رفتار کنید. و اگر شما را از زنان خوش نیامد، چه بسا چیزها که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد.

لَكُمْ وَأَطِئُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^۱ و همچنین فرموده است ((... وَلَآتِيَكُمُوا
الْمُنْكَحِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا... - بقره ۲۲۱))^۲ و رسول الله در باره ی نکاح فرموده است ((
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ))^۳ و در دو آیه ی فوق و حدیث نبوی دلالتی وجود دارد بر اینکه
ولی، در نکاح زن تحت ولایتش، دخالت دارد اما دلالت صریح نداد بر اینکه وجود
ولی شرط صحت نکاح است یا شرط کمال آن.

چرا که ممکن است معنی آیه ی اول این باشد که: زنان را منع نکنید از اینکه
خودشان به نفس خود ازدواج نمایند به این معنی که حضور ولی زن، شرط صحت
نیست و محتمل است معنی آیه دوم این باشد که زنان را به نفس خود نگذارید که
ازدواج نمایند بدون حضور ولی اجازه ندهید، زنان، خود بدون حضور ولیشان،
ازدواج نمایند و ممکن است معنی حدیث این باشد که نکاح، صحت نخواهد یافت
مگر با حضور ولی و یا محتمل است، بدین معنی باشد که نکاح کامل نمی شود مگر
به حضور ولی.

و از همین رو در این موارد علما با هم اختلاف نظر دارند و بری هر کدام محل نظری

۱- و چون زنان (خطاب آیه یا ولی زن ست مانند پدر - برادر و...) را مطلق دادید و
مهلتشان سرآمد، مانع مشوید که به نکاح همسران خود - هرگاه که میانشان رضایتی
حاصل شده باشد - درآیند. کسی که از شما به خدای و روز قیامت ایمان آورده باشد
اینچنین پند گیرد. و این شما را بهتر و به پاکی نزدیکتر است. خدا سی داند و شما
نمی دانید

۲- و دختران خود را به عقد مشرکین در نیاورید مگر اینکه ایمان بیاورند.

۳- نکاح صحیح نیست مگر با حضور ولی دختران - حدیث در مراجع زیر موجود
ست مستند الشافعی ۲۹۱/۱- سنن ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و مسند
امام احمد و صحیحین و ...

صحیح وجود دارد. چرا که اگر زنی به علت‌هایی چون برآورده نمودن نیازهای جنسی و یا گذران زندگی مادی و معنوی و... نیازمند ازدواج بوده و این زن، در شرایطی باشد که ولی خاصی مانند پدر و یا برادر و... و یا ولی عامی همچون حاکم شرع نداشت، فلذا در این حالت اگر خودش نتواند خود را به نکاح کسی در آورد، ممکن است به مقاصد زیادی دچار شود و اگر آن زن دارای ولی برده و خود را بدون حضور ویش به ازدواج کسی در آورد بار هم به ناهماهنگی و فساد منجر است. بنابراین در مورد اینگونه آیات است که مسلمین نیازمند وجود مجتهدینی هستند که هم شامل مور احکام ظاهری است و هم نیازمند مجتهدینی برای امورات باطنی و معنوی یعنی ولیاء الله. مثلاً حق تعالی در قرآن می‌فرماید: ((فَاذْكُرُوا اللَّهَ)) و می‌دانیم که ر‌ه‌های ذکر خدا بسیارند و برای هر کس د‌ک‌ری مناسب است و این را جر اولیای الهی می‌دانند و ز اینروست که نیازمند وجود علما و اولیا هستیم و صحت احتیاد هر دو طائفه ثابت است.

❖ قسم ششم: آیاتی هستند که ظاهر آنها مشتبه کننده است به صورتی که در ظاهر امر نه معنی کلی و نه معنی جزئی از آن افاده نمی‌شود، اما اگر شخص صاحب عقل و درایت به دقت بنگرد به دلایل دیگری می‌داند که آیات مزبور از معانی ظاهری دورند و تفصیل معانی آنرا حق تعالی به وسیله احادیث قدسی و یا الهام برای رسول الله ﷺ روشن نموده و به همین ترتیب بزرگان امت نیز آنرا از رسول الله ﷺ و یا از کسانی که از او دریافت داشته‌اند، بفهمند مانند ((يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)) در آیه ی شریفه ((إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ

فَإِنَّمَا يَنْتَكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَمِىْزَتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا^۱ همچون که حقیقت معنی آیه از ظاهر آن که دلالت بر وجود دست برای حق تعالی می کند به دور است چرا که بابر دلایل نقلی و عقلی حمل بر معنی ظاهری باطل است قرآن می فرماید: ((لیس كمظه شیء))^۲.

❖ قسم هفتم آیاتی هستند که ظاهر آنها پیچیده و مشکن المعنی هستند و در همان حال حاوی مطالب مهمی می باشند و کسی توانایی فهم آنها بدون تعلیم حق تعالی را ندارد و تنها خواص است می توانند آنها را از حضرت (ص) فرا گرفته و به کار دارند و آنان کسانی هستند که علومی همچون علم الحروف را فرا گرفته مانند رسول الله ﷺ که به تعلیم الهی آنرا فرا گرفته و برخی از اصحاب همچون حضرت علی رضی الله عنه که آنرا از حضرت رسول الله ﷺ آموخته است. و نمونه ی این آیات، حروف مقطعه^۳ که آغازگر برخی از سور قرآن می باشند، همچون (الم) (کهیصص) و...

۱- در حقیقت کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند دست خدا بالای دستهای آنان است پس هر که پیمان شکنی کند تنها به زمین خود پیمان می شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می بخشد.

۲- ((فَٱطِئِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلْكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱللَّهِ ٱلْأَنفَامُ أَزْوَاجًا يَسْرُوْكُمْ فَبِئْسَ كَيْدٌ لِّشَيْءٍ وَهُوَ ٱلسَّمِیْعُ ٱلْبَصِیْرُ - پدید آورنده آسمانها و زمین ست از خودتدن برای شما جفتهایی قرار داد و از داسها [تین] نر و ماده [قر و داد] بدین وسیله شما را بسیار می گرداند چیزی می مانند او نیست و اوست شنوای بینا - شوری ۱۱/))

۳- حروف مقطعه که آیات یا بخشی از آیات آغازگر تعدادی از سوره های قرآن کریم اند که باید هنگام تلاوت به صورت جدا جدا خوانده شوند و حروف مقطعه در ۲۹ سوره از ۱۱۱ سوره قرآن آمده است. کل کلمات یا حروف مقطعه، ۱۴ کلمه یا حرف مثل (ن) می باشد. و در بعضی از سوره ها به صورت تکراری آورده شده است.

❖ قسم هشتم آیاتی هستند که کسی جز رب العالمین معانی آنها را نمی داند و آنها غیب محضند و آنها جمیع آیات قرآنند چرا که در هر یک از آیات قرآن دفاعی نهفته است که همه ی آنها را کسی جز ، باری تعالی نمی داند و بر آنها آگاهی ندارد و سه گونه آیات احیر (ششم و هفتم و هشتم) را آیات متشابه و پنج نوع اول را آیات محکّمات گویند ، آیات متشابه یکی این است که حدّ، گریز مؤمن و غیر مؤمن است ، حق تعالی می فرماید : ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ - آله عمران ٧)) و سپس می فرماید : ((رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهْبًا لَكَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ - آله عمران ٨)) .

پس دانسته شده که جمیع آنچه ممکن است حق تعالی آنرا به نسان تعلیم نماید در قرآن مندرج است همچنانکه می فرماید : ((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا

۱ - اوست کسی که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره‌ای از آن آیات محکم [صریح و روشن] است آنها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند [که تاویل‌پذیرند] اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می‌کنند با آنکه تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند [آنان که] می‌گویند ما بدان ابعاد آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی‌شود.

۲ - پروردگارا دلهای ما را بعد از هدایت نمودن گمراه مگردان و از مزد خویش به ما رحمت را ارزانی دار برآستی که تو بسیار بخشنده ای .

وَأَثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ - (یس / ۱۲) ۱ و یا ((وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَظَرٌ - قمر / ۵۳)) ۲ و حق این است که مراد به (کتاب مبین) و (امام مبین) اصل علم حق تعالی و لوح محفوظ و عالم مثال و قرآن عظیم است و هر چند برخی مفسرین ، امام و کتاب را تنها به لوح محفوظ معنی نموده اند ، اما روایت شده که حضرت علی علیه السلام فرموده : در قرآن بیان هر چیز وجود دارد و هر چه در قرآن وجود دارد در سوره فاتحه مندرج است و هر آنچه در فاتحه وجود دارد در بسمه بسمله گنجانده شده و هر چه در (ب) بسمله مندرج است دارد در نقطه ی حرف (ب) نهفته است ۳ .

و هر یک از احادیث نبوی و قدسی مأخوذ از قرآن کریم است خواه رسول الله صلی الله علیه و آله خود آنها را از قرآن استنباط نموده و یا حق تعالی بواسطه تعلیم جبرئیل امین و یا با الهام آنها را به ایشان تعلیم نموده باشد و از همین رو است که حق تعالی فرمود ((وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - نجم ۳ و ۴) .

و ما باید دانست که راه فرا گرفتن مفهیم برخی از آیات بر عامه مردم و حتی بر اکثر

۱ - و هر چیزی را در کتاب مبین به حساب آورده ایم .

۲ - و هر کوچک و بزرگی نوشته شده است.

۳ - این فرموده را در مراجع زیر مذکور است حاشیه الجمل علی المنهج شیخ الاسلام انصاری ۲۴/۱ - حاشیه الشبراملسی ۸۴/۱ - نهایه المحتاج شهاب الدین رملی ۲۵/۱ - نزهة المجالس و منتخب النفايس عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوری ۱۳۲/۱ - تفسیر الکبیر امام فخر رازی ۸۸/۱ - تفسیر روح المعانی ۲۲/۱ - غرائب القرآن و نیشابوری ۷۹/۱ - محاسن التأویل محمد جمال الدین القاسمی ۴۴/۷ - اعانة الطالبین ۱۰/۱ و ...

آنها مسدود است و اکثر مردم باید آن را از سنت نبوی اخذ نمایند و عده ای از مجتهدین و اولیای ربّنی توانایی درک معانی برخی از آیات را دارند. و توضیح این مطلب این است که همچنانکه برای بشر، عدم و تولّد و کودکی و بوجوانی و حوانی و پیری و سن کمال و کهولت و مرگ وجود دارد، این تصور هم برای شرائع و رمانها و امر نبوت نیز وجود دارد، برای رمان قبل از خلقت حضرت آدم (علیه السلام) حکمی شرعی وجود نداشت چرا که بشری وجود نداشته و اهل حق می گویند هیچ حکمی قبل از ورود شریعت، وجود ندارد و آنگاه که بشر خلقت یافت، شریعت و رمان تشریع و رمان خبر دادند آن احکام نیز منجر شد. سپس کار بشر مرحله مرحله مهم تر شده و نبوت به رسالت تبدیل گشت و سپس به مرحله اولی العزمی رسید و امر رسالت تولی یافته تا به کمال رسیده و این مانند آن است که زمان و شرع و نبوت از حیث تعلی به احکام در عدم بوده و سپس متولّد شده و سپس همچون، کودکی انسانها رشد نموده و سپس به جوانی و کمال پا گذاشته است. و از همین جهت است که رسال رسولان تا زمان رسول الله ﷺ قطع نشد و به واسطه ی وجود ایشان پایان یافت، چرا که آنگاه که رسول الله ﷺ مبعوث شدند و پس از تبلیغ شریعت، مشرف به موب ظاهری شدند؛ زمان و نبوت و تشریع هم، به سن کمال رسیدند چنانچه حق تعالی فرمود: ((الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ رِجْعِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا / مانده ۳))^۱. بنابراین بیزی به ارسال رسول و پیامبری دیگر وجود ندارد و چنانچه ذکر شد، بر رسول الله ﷺ قرآنی نازل گشته که جامع کلیه ی احکام است و هیچ

۱ - امروز دینتان را برایتان کامل نموده و نعمتم را بر شما تمام نمودم،

حجتی از بارمندیهای بشری باقی نمانده مگر اینکه در قرآن مندرج است اما از آنرو که قرآن به زبان عربی است ، لذا استعاده ی از مفاهیم کلی و جزئیش ، ممکن نیست مگر به آموختن زبان عربی و علوم متداول مورد نیاز فهم قرآن و همچنین دانستن احکام احتمالی ؛ از اقسام هشتگانه آیات که ذکر شد ، کافی نیست مگر به حاطه ی کامل بر سنن و احادیث رسول الله ﷺ و قواعد اصول فقه ، فلذا مردم در اخذ احکام و مفاهیم از قرآن به پنج گروه زیر تقسیم می شوند :

۱- مجتهد مستقل مطلق : کسی است که برای اخذ احکام و مفاهیم قرآن و سنن نبوی نیازمند دیگری نیست .

۲- مجتهد مستقل مقید که قادر است تا جمیع احکام را از آیات قرآن و احادیث نبوی اخذ نماید اما قادر نیست به طور کلی از قواعد امام مجتهد مطلق ، عدول نماید .

۳- مجتهد در مذهب کسی است که در علوم مرتبط با قرآن و حدیث متبحر بوده و به مسائل و دلایل امام مجتهد ، آگاه بوده و قادر است تا از قواعد امام مجتهد احکام و اقوال را استخراج نماید .

۴- مجتهد در فتوی کسی است که توانایی ترجیح گفته های مجتهد را داراست اما قادر نیست از اقوال امامش عدول نماید مگر در مواردی که امام چیزی را بیان نفرموده و مردم در این موارد نیزمند فتوی باشند و او بر اساس قواعد امامش فتوای جدیدی صادر نماید .

۵- عوام الناسند که توانایشان به حد چهار گروه اول نرسیده باشد ، مانند اکثر مردم که توانایی درک و فهم چیزی از قرآن و حدیث را ندارند و یا کسمانی

که آشنا به قواعد زبان عربی و تا حدی شریعت و تفسیر و حدیث بوده ام به درجت چهارگانه فوق نرسند، مانند اکثریت علمای قرن حاضر.

پس دانستیم، که جمیع احکام شرعی در حقیقت از آن خداوند است و همه ی آنها برگرفته از امر خداوند است؛ خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم، و سنت و اجتهاد و قیاس و اجماع و ... مظاهری از حکم خداوند هستند، نه اینکه شخصی رسول الله ﷺ در احادیث و یا مجتهد و مفتی در اجتهادات و فتاویشان، حکمی و یا شریعتی مستقل از شریعت خداوند آورده باشند. و از همین روست که علمای اصول فقه می گویند حکم شرعی خطاب خداوند است نه مکلفین و نمی گویند خطاب پیامبر و مجتهدین و اجماع کنندگان و فتوی دهندگان است.

و همچنین باید دانست که ماحصل نبوت این است که انسان به مرتبه ای در ارتباط با حق تعالی برسد که احکام را از حق تعالی مستقیم یا بواسطه ی ملائکه و الهام دریافت نماید. و همچنین نتیجه ی اجتهاد این است که انسان به مرحله ای برسد که احکام را از کتاب خدا و سنت رسولش دریابد خواه مستقیم و یا بواسطه، مانند اقسام چهارگانه اجتهاد.

و اما تقید هم این است که شخص به هیچ مرحله ای از مراحل بالا نرسد بلکه احکام را از ذهن علما دریافت نماید.

پس نظر به مطالب مذکور، می توان نتیجه گرفت، آنگاه که زمان شریعت و رسالت کمی قبل از وفات رسول الله ﷺ به کمال خود رسیدند پس به حکم اصل «لکن کمان روال»^۱ لذا در ظرف زمان پس از حضرت ﷺ کسی نبوده و نخواهد بود که لایق آن

باشد، تا نوبت به او داده شود اما تا پایان قرن دوم افرادی بوده اند که استحقاق
اجتهاد مطلق مستقل را داشته اند. سپس ظلمت گناه و بدعت و معصیت و غفلت و
کفر، زیاد شده و دلها قسوت گرفتند و پی در پی فزونی یافت، تا اجتهاد مطلق
مستقل به اجتهاد مقید تنزل نمود و سپس از آن هم پایینتر آمد و به اجتهاد در مذهب
رسید، سپس به اجتهاد در فتوا و تقلید صرف، منتهی گردید و البته بدین ترتیب از
تقلید محض نیز کامسته شده تا اینکه مسلمانی باقی نمی ماند و آنگاه وعده ی الهی فرا
می رسد.

اما از آنجا که اولیا قریشان را جلا داده و علیه نفسان جهاد لازم را نموده اند و
اگرچه آنجا که اجتهاد مطلق در علوم باطنی تا قیام ساعت باقی می ماند و
همچنین خداوند قلوب بعضی از علماء را صفا بخشیده و در مورد آنان نیز، اجتهاد در
فتوا تا قیام ساعت به خاطر بیارمندی مسلمین به فتوا ادامه می یابد. و باید گفت که
پیامبران در گرفتن احکام شرعی و معارف ربانی به مانند واردین بر درگاه حق تعالی
هستند و کتابهای آسمانی به منزله ی دربانان آنها هستند و پیمبران و کتابهای آسمانی
به سبب مجتهدین مستقل مطلق به منزله دربانان درگاه حضرت حق اند و مجتهد
مستقل هم به نسبت سایرین همین حکم را در راست و الی آخر. و این نقص از جانب
واردین بر درگاه حق است که ظرفیت اخذ احکام و معارف را به طور مستقل از
درگاه قدس الهی ندارند و اگر پیامبران و کتب آسمانی نبودند، مجتهدین مطلق قادر
بر اجتهاد مطلق شدن بودند و اگر مجتهدین مطلق نبودند مجتهدین مقید، قادر بر
اجتهادات مقیدشان نبودند و به همین ترتیب مفتی نیز، قادر بر صدور فتوا نبوده و عامه
مردم از احکام و معارف ربانی بی خبر می ماندند و شریعت و خدا شناسی وجود
نداشت.

بهار رنانه بفرم

در پايان از الله تعالى خواستارم تا آنچه كه نوشته و گفته ايم قبول فرموده و براي خودش خالص گرداند و براي مسلمانان سودمند باشد ، چرا كه او بهترين توفيق دهنده و معين است و شهادت مي دهيم كه:

لا اله الا الله الملك الحق المبين و نشهد ان سيدنا محمدا عبده و رسوله صادق الوعد الامين
صلي الله عليه و سلم و علي جميع اخوانه من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين .
الهم صل و بارك و سلم علي سيدنا محمد الفاتح لما اغلق و الخاتم لما سبق و الناصر الحق
بالحق و الهادي الي صراطك المستقيم صلي الله عليه و علي آله و اصحابه حق قدره و
مقداره العظيم . و آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين .

تعلیقات

این تعلیقات مربوط به برخی مطالب رساله چهارم است که بصورت توضیحات اضافی در متن رساله آمده و جهت اختصار در اینجا به صورت تعلیقه ترجمه شده است.

[۱] تعلیقه بی یکم بحث در باره رؤیت حق تعالی

رؤیت حق تعالی با چشم ظاهر و شنیدن کلام لفظی و نفسی وی با گوش ظاهری در این دنیا و استماع کلام لفظیش با گوش باطنی، برای کسی به جز حضرت رسول الله ﷺ در شب معراج و حضرت موسی (علیه السلام) ثابت شده است. اما رؤیت الله

تعالی با بصیرت قلب و همچنین شنیدن کلام نفسیش با گوش باطنی برای غیر پیامبرن هم، جائز است و ثابت و محقق گشته است، و همچنین رؤیت ذات باری تعالی با چشم ظاهر و استماع کلام نفسی و لفظیش با گوش طاهری برای تمام مردن و زنان مؤمن در روز قیامت ثابت و محقق است که ممکن است به صورتهای زیر باشد^۱:

۱- ممکن است انسان مسلمان با چشم دل، ذاب حق را مشاهده نموده و کلامش را با گوش دل^۲ بشنود و سپس این شهود و شنود که با چشم و گوش جان صورت گرفته به قلب صویری^۳ و سپس از قلب صویری به قوه ی مفکره^۴

۱- رؤیت حق تعالی همچنانکه مولف تقسیم بندی فرموده اند در مراجع اعتقادی اهل سنت ثابت است برای اطلاع بیشتر به کتب زیر مراجعه نمایید:

۱- اه (۱) تفهیم بکتاب الامام فخر الدین رازی در تفسیر آیه (۲۳) سوره قیامه - (وجهی یومئذ ناضره الی ربهها ناظره - وجهی که در آنروز شادمانند و پروردگار خویش را نظاره کنند) - فتح الباری بشروح صحیح البخاری جلد ۸ باب رویت باری تعالی حول حدیث شریف (انکم سترون ربکم كما ترون القمر ليله البدر - بدرستی که شب پروردگارتان را در روز قیامت خواهید دید همانطور که ماه را در شب بدر می بینید)

ج) عقائد نسفی به شرح دکتر عبدالرحمن ملک السعدی (صفحه ۹۵ تا ۱۰۰) باب رویت باری تعالی .

۲- مراد از قلب و دل در این بخش از نوشتار مؤلف قلب گوشتی نیست بلکه مراد قلب روحانی و معنوی است که آنرا اصطلاحاً (قوادر) هم گویند مانند (کنگر تثبیت به فوادی و رتبه تریبلا و این به خاطر تثبیت قلب تو است ای پیامبر و ما آنرا بر تو نازل نمودیم)

۳- قلب صویری در اصطلاح حکما همان قلب گوشتی است که خون را از سیاهرگها گرفته و به جمیع اعضای بدن از جمله قوه ی مفکره می رساند . (فرهنگ فلسفی - جمعی صلیب / صفحه ۵۱۸)

۴- قوه ی مفکره که متصوره و متخیله هم خوانده می شود، محلش مغز آدمی است که قدما نرا (دماغ) می گفتند . مطابق نظر حکمای گذشته و همچنین دانشمندان امروزی تمام شعور و احساس اعضای بدن انسان توسط قوه ی مفکره صورت می گیرد .

تسری یافته و توسط قوه ی مفکره به تمام اعضای بدن که دارای حس مشترکی هستند، منتقل شود.

و مضمون از آنچه در کتب علم کلام و عقائد اهل سنت پیرمون رؤیت باری تعالی و شنیدن کلامش با تمام ذرات وجود، آمده همین است که توضیح داده شد. همچنانکه قاضی یصاوی همین مطلب را در تفسیر خود، پیرمون آیات ابتدایی سوره (طه) و همچنین آیه ۱۹۳ و ۱۹۴ سوره (شعراء) بیان می‌داود^۱.

ب- ممکن است که جمیع ذرات وجود شخص، حق تعالی را مشاهده و کلامش را بشنود و این شهود و شنود بدون وجود وسائل و مراحل مذکور گذشته انجام گیرد.

۱- قاضی یصاوی در تفسیر آیات سوره طه می‌فرماید: (هو اشارة الى ان موسى (ع) يتلقى من ربه كلامه تلقيا روحانيا و ان روح موسى (ع) ادرك المعاني الالفاظ الواردة عليه ثم تنزل تلك المعاني بصورة الالفاظ فحصل في الحس المشترك الذي هو قوة تدرك جميع ما تدرك الحواس، یعنی در این آیه اشاره است به اینکه حضرت موسی کلام پروردگار را به صورت انشاء روحانی دریافت نموده و روح حضرت موسی نیز معانی الفاظ وارده را درک نموده سپس این معانی به صورت الفاظ به حس مشترک تمام اعضایش منتقل شده که بین حس مشترک قوه ایست که جمیع آنچه را حواس درک می‌نمایند، درک می‌کند.

همچنین قاضی درباره آیات ۱۹۳ و ۱۹۴ سوره شعراء می‌فرماید: «نزل به الروح الامین علی قلبك...» این آیات تقریری است در حقانیت قصصی که حق تعالی در سوره شعراء برای رسول الله () بازگو نموده و یاد آور اعجاز قرآن و نبوت آنحضرت است چون خبر دادن از آنچه در باره آن علمی وجود ندارد به جز به کمک وحی الهی ممکن نیست و منظور از کلمه (قلب) در آیه شریفه روح است چرا که معانی روحانی ابتدا بر روح نازل گشته و سپس به قلب صنوبری تسری یافته و از آنجا به دماغ (قوه مفکره) صعود می‌یابد.

ت- ممکن است صورت اول مربوط به عامه مردم و صورت دوم خاص انبیاء الهی باشد.

اما محتمل ترین این حالات، صورت دوم است، چنانچه ظاهر فرموده ی حق تعالی هم بر این است: «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ - قیامه / ۲۲ و ۲۳»^۱. در توضیح این آیه باید گفت، هنگامی که حق تعالی روح را در وجود جنین واقع در رحم مادر، می دمد، نوری را در تمام ذرات وجودش قرار می دهد که بوسیله ی این نور، می تواند بیند و بشنود و بجشد و بیوید و تحین نماید، که این تواناییها با جمیع ذرات وجود انجم می گیرد، که قدرت مزبور را نور عاقله می نامند، چنانچه امام غزالی در احیاء علوم الدین در بحث علم و عقل بدان اشاره دارد، و بر همین اساس، متکلمین گفته اند که مرجع تمام حواس ظاهری و باطنی آدمی، عقل می باشد. همچنین مدام الائمه ابوالحسن اشعری^۲ فرموده: «جائز است هر کدام از حواس انسان به تنهایی تمام محسوسات را درک نماید».

اما باید دانست که نور مذکور به واسطه ی تاریکیهای عالم ماده پوشیده و محفی شده و تواناییهایش تنها به حواس ظاهری پنجگانه و تعقل محدود گشته است و این اندک

۱- وجوهی که در آنروز شادمانند و پروردگار خویش را نظاره کنند.

۲- امام و مجتهد بزرگ اهل سنت در اصول عقاید که نسبش به حضرت ابو موسی اشعری بر می گردد. در واقع پس از شبهات وارد شده بر عقاید اسلامی توسط فلاسفه و معتزله این امام اشعری بود که عقاید خالص اسلامی را که برگرفته از قرآن و سنت بود مدون نمود. ایشان با نوشتن کتابهای (الایمانه فی اصول الدیانة) و (مقالات الاسلامیین) عقاید کلامی اهل سنت و جماعت را از شبهات خوارج و فلاسفه و محسبیه و معتزله و... دور نمود. حضرت امام اشعری در فقه پیرو امام شافعی بوده و اکثریت دنیای اسلام در جزئیات اصول عقاید، شعری مذهب اند.

توانایی هم ، لطفی است از جانب حق تا انسان بتواند امور دنیوی و اخروی خویش را بگذرانند . اما پوشیده ماندن ابن نور به واسطه ی لطافات و سختی های مرگ و قسرو صدمات و احوال دور حشر از بین رفته چنانچه به محض رخداد واقعه ی سرگ برای آدمی ، این پوشیدگی تا حدی کنار می رود و بدین جهت است که فرموده اند ((الباس بیام اذا متوا فتنهوا - مردمان خفته نند و آنگاه که بمیرند ، بیدار می شوند))^۱

و زمانی که آدمی از روی (صراط)^۲ عبور نماید ، نور مزبور بیشتر نمایان شده و این از حکمت های فرمایش حق است که فرمود ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا - - مریم / ۷۱))^۳

و زمانی که آدمی وارد بهشت و یا جهنم گشت ، نور مزبور قدرتی کاملتر یافته و هر گاه به بهشت رسید ، تمام اعضایش نوری مجسم و چشم و گوش شده و این است که حق فرمود ((لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَمْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - - (۲۲ / ۲۲))^۴

۱ - اکثر محدثین آنها از کلمات خلیفه ی چهارم حضرت علی ابن ابی طالب می دانند و گروهی هم از احادیث نبوی ، منابع : الدرر المنتشرة / امام سیوطی ج ۱ / ۴۰ ، المقاصد الحسنه ۹۲۴۰ ، اسنی المطالب ۶۶۳۰ ، کشف الخفا ۲۷۹۵ و الغماز علی اللماز ۳۱۲ و ..

۲ - (صراط) مطابق عقائد اهل سنت که برگرفته از آیات الهی و احادیث نبوی اند ، پلی است کشیده شده بر روی جهنم ، پاریکتر از صراطی ، برنده تراز شمشیر که اهل بهشت بسته به درجانشان از روی آن عبور می نمایند و اهل دوزخ از روی آن به داخل جهنم سقوط می نمایند

۳ - و کسی نیست از شما مگر اینکه وارد دوزخ می شود و انجام این از طرف پروردگار تو حتمی است

۴ - به تحقیق تو از این غافل و سپس پروردگارت پوشش بیانیست را بر می دارد و امروز دیدگانت بسیار تیز خواهد بود

و مراد از شادمانی وجوه مؤمنین و شادابی میهای آنها در آیاتی همچون «وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِمْ» و «تَغْرِيفٌ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ» ۲۴ عبارت است از رفع کامل پوشش و حجاب مزبور و تبدیل شدن تمام اعضاء آدمی به نور محض. و اینکه وجود مردان و زنان مؤمن، تبدیل به انوار محضی می شوند که صفت آنها بشاشتِ چهره هایشان است که به دور از هر گونه ظلمت و تاریکی و حجاب بوده و در این حالت است که آمادگی و شایستگی دیدار حضرت حق را دارا شده و لایق نظاره ی پروردگارشان هستند. البته رفع حجاب و عطاء مزبور در این دنیا هم، به واسطه ی طی مراتب و مراحل سلوک معنوی و روحی امکان پذیر است و بر همین اساس است که انبیا و اولیا پس از طی مراحل سلوک معنویشان قادرند با چشم بصیرت و قلوبشان، حق را مشاهده و کلام حق را با گوش جان درک نمایند. اما این زوال و از بین رفتن حجاب در دنیا همسان و در حد زوال آن در آخرت نبوده مگر برای حضرت رسول الله ﷺ که با چشم و گوش حق را مشاهده و کلامش را نبوشیده و همچنین است حضرت موسی کلیم الله (علیه السلام) که کلام رب العزه را شنیده است و به غیر از این دو مورد، بر اساس منابع قرآن و سنت، مشاهده ی حق در دنیا و شنیدن کلام او با احساس ظاهری برای کس دیگری، ثابت نشده است.

[۲] تعلیقه ی دوم مربوط به پاورقی شماره ۳ صفحه

درباره برخی مقامات نبوت و رسالت

اگر گفته شود این تقسیم بندی نوعی ایراد نقص است به مقام والای حضرت

موسی (علیه السلام) که او را در طبقه سوم قرار داده در حالی که بسیاری از عرفا و اولیا به مقام چهارم رسیده اند و این در حالیکه حضرت موسی (علیه السلام) جزء پیامبران اولوالعزم بوده است، خواهیم گفت که سبب فرموده حضرت موسی (علیه السلام) از جهاتی است. اولاً حضرت موسی (علیه السلام) خود در مقام والای معرفت بوده و قطعاً معرفت گروه چهارم را داشته اما با توجه به اینکه بسیاری از قوم وی در هنگام فرموده اش با وی بوده اند مطابق حال آنان چنین فرموده است در حالی که فرموده ی حضرت (علیه السلام) هنگامی بود، که در محضر مبارکش، حضرت ابوبکر همراهی نموده و ایشان قطعاً دارای مقام معرفتی والای گروه چهارم بوده اند. و طرف دیگر باید گفت هر کدام از اصناف چهارگانه ی مذکور در هر یک از مقامات و درجات ولایت و نبوت و رسالت و اولوالعزمی و ختم الرسل جریان می یابد و البته مقام ختم الرسل مختص حضرت سید الثقلین علیه السلام است. و حضرت موسی (علیه السلام) هنگامی که فرمود (ان معی ربی) هر چند معرفتهای چهارگانه ی مذکور را در هر یک از مقامات ولایت و نبوت و رسالت طی نموده اما هنوز در مقام اولوالعزمی به مقام طبقه چهارم نرسیده و بعدها به این مقام می رسند و این موضوع را قاضی بضاوی در تفسیر خود مورد اشاره قرار داده است.^۱

۱ - قاضی بیضاوی در تفسیر سوره فاتحه (جلد اول/ ۴۳) می فرماید: (فان العارف انما بحق وصوله) یعنی، عارفان حق ربانی و وصولشان به بارگاه اقدس الهی محقق است که در توجه به جانب حق غرق گشته و از غیر او غائب شوند تا جاییکه عارف به خود را می بیند و نه غیرخود را و نه احوالی از حالاتش را مگر اینکه قبل از آن حق را مشاهده می نماید. و بر همین اساس است که مقام حضرت محمد صلی الله علیه و آله برتری دارد بر

[۳] تعلیقه بی سوم درباره ارواح انسانی

حق تعالی در صلب [ستون فقرات / پشت] حضرت آدم (علیه السلام) ذرات بسیار کوچکی قرار داده که افراد تمام بشر تا روز قیامت، از آنها به وجود می آید، بدین صورت که از صلب آدم، ذره ای که مربوط به یکی از فرزندان آن حضرت (مثلاً شش) بوده وارد رحم خو گردیده که این ذره شامل تمامی نسانهایی بوده که از حضرت شش (علیه السلام) بوجود خواهند آمد و از فرزندان حضرت آدم (علیه السلام) نیز، ذراتی وارد رحم همسرانشان شده که شامل تمام نسل آنها بوده است و به همین ترتیب برای دیگر انسانها این ذرات وجود دارد.^۱ و توضیح فوق را برخی از عرفا همچون شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب عوارف المعارف و امام سیوطی در تفسیر خود ذیل آیه ی ۴۶ سوره بقره^۲ بیان نموده است. همچنین قاصی بیضاوی و

مقام حضرت موسی (علیه السلام) چرا که آن حضرت فرمود: ((لا تحزنن الله معا)) و

حضرت کلیم الله فرمود ((ان معی ربی سیهدین))

۱ - در علم زیست شناسی امروزی هم اثبات گشته که ذرات بسیار ریزی به نام (ژن) از پدران و مادران به اولاد منتقل گشته که این ژنها ساختارها و بنیان های وجودی فرزندان را بوجود می آورند .

۲ - آیه ۴۶ بقره ((فاخرجهما مما كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین)) یعنی پس آنها را از بهشت اخراج نمودیم و به آنها گفتیم به زمین هبوط (نزول) کنید.

و بعضی از شما دشمن بعضی دیگر خواهید بود)) . که امام سیوطی در تفسیر خود جلد یکم ذیل آیه میفرماید : فرموده حق تعالی (اهبطوا) یعنی ای آدم و حوا و اولاد شما به سوی زمین هبوط نمایید . و همین مطلب را امام فخر الدین رازی در تفسیر الکبیر جلد ۳ / صفحه ۱۷ بیان می دارد .

دیگر مفسرین در تفسیر آیه ی ((وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ - حج / ۲۷))^۱ چنین فرموده اند که همانا حق تعالی فرموده ی (أَذِّنْ=بانگ زن) حضرت ابراهیم (علیه السلام) را از طریق صلب پدران و رحم مادران به گوش افرادی که مقرر است تا روز قیامت حج نمایند، می رساند. همچنین در مورد آیه شریفه ((إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ - حاقه / ۱۱))^۲ مفسرین فرموده اند مراد از فرمایش حق تعالی این است که: ما شما را در کشتی نوح حمل کردیم و حال آنکه شما در پشت پدرانتان بودید.^۳

همچنین مفسرین در تفسیر آیه ((وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ - اعراف / ۱۷۲))^۴ گفته اند الله تعالی ذرات مزبور را از پشت آدم و بقیه ی بنی آدم خارج نموده و عقل را به آنان عطا نموده و آنها را بر خودشان در باره ی این پرسش، شاهد گرفت.

وصلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین

- ۱- و در میان مردم برای [ادای] حج بانگ برآورتا [زایران] پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می آیند به سوی تو روی آورند.
- ۲- ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتی سوار نمودیم.
- ۳- بیضاوی در تفسیر این آیات می فرماید مراد حق تعالی این است که ما شما را در کشتی حمل نموده و آنزمان شما در پشت پدرانتان بودید. تفسیر بیضاوی / جلد ۴ / ۱۲۷

- ۴- و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبدا روز قیامت بگوئید ما از این [امر] غافل بودیم.

فهرست مطالب

موضوع	صفحه
مقدمه‌ی مترجم.....	۱
کوتاه سخنی درباره‌ی مؤلف.....	۴
رساله‌ی اول: در وسایلی به اهل تصوف.....	۸
جوهره‌ی اصلی طریقت نقشبندی.....	۹
حالت قلبی اهل تصوف.....	۱۰
انتظار از اهل طریقت.....	۱۱
همنشینی با صالحان.....	۱۲
طریقت دور از شریعت، باطل است.....	۱۲
ارتباط دینی مسلمانان چگونه باید باشد؟.....	۱۳
بیان برخی از امراض قلبی.....	۱۴
ضرورت دوری از اهل بدعت.....	۱۵
افراط و تفریط در مقام اولیاء الله.....	۱۵
توصیه به ذکر حق تعالی و به جای آوردن آداب طریقت.....	۱۶
رساله‌ی دوم: درباره‌ی رابطه و برخی آداب طریقت.....	۱۸
توضیحی درباره این رساله.....	۱۹
اجتناب از غرور در احوال.....	۲۰
استعدادهای مختلف افراد در کسب معارف.....	۲۱
معنی فرموده «الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ بِقَدْرِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ».....	۲۱
ضرورت یاد مرگ و احوال.....	۲۴
در بیان چگونگی رابطه مرشد.....	۲۵
بیان چگونگی ذکر قلبی.....	۲۸
ضرورت عدم غفلت در هر حال.....	۲۹

۳۱	رساله‌ی سوم: در پاسخ به چند پرسش
۳۳	نشانه‌ی بدعت بودن یک امر، در آثار آن خودنمایی می‌کند
۳۳	اساس و مشرب طریقه نقشبندیه چیست؟
۳۶	تعامل با نفس انسانی در زهد اسلامی و رهبانیت غیراسلامی
۴۱	اغراق در وصف و مدح اولیا و بزرگان
۴۲	هدف از نمسک به طریقت چیست؟ کشف عجائب یا تهذیب نفس؟
۴۲	اهل تصوف و کناره‌گیری از جامعه؟
۴۵	طریقت و تعزب
۴۵	ذکر در طریقت نقشبندیه
۴۶	اختلاف و تفرقه‌ی مسلمانان مورد پسند دین نیست
۴۸	جهاد در راه خدا و انواع و شروط آن
۴۹	درباره‌ی حقیقت (رابطه) در طریقت نقشبندی
۵۳	درباره‌ی کرامات اولیا
۵۳	امداد روحانی و مسئله‌ی توسل و استغاثه
۵۴	توضیحی تکمیلی پیرامون رابطه‌ی روحی

۶۰	رساله‌ی چهارم: شهب فاقبه
۶۲	مقدمه
۶۴	وسایل زندگانی و جریان سنت الهی
۶۶	عقاید مردمان پیرامون وسایل و غنیده‌ی اهل حق (سنت و جماعت)
۶۹	نمونه‌هایی از وسایل مورد استفاده‌ی انسان
۸۲	دو فائده درباره‌ی احادیث مذکور
۸۴	نکاتی درباره‌ی احادیث یاد شده
۸۴	نکته نخست: وجود ماموران باطنی
۸۶	کرامتی از یکی از اصحاب کرام رسول الله ﷺ
۸۷	نکته دوم: جواز لذا نمودن از شخص غائب
۸۸	نکته سوم: حیات برزخی
۹۲	نکته چهارم: از انواع کمک حق تعالی به بندگان
۹۵	توسل انبیای کرام و اصحاب بزرگوار، به رسول الله ﷺ

۱۰۶	وجود مکانها و زمانهای مبارک.....
۱۱۲	عبادات و کسب علوم و معارف دینی نیز وسیله‌ی تقرب‌اند.....
۱۱۳	نسبت دادن شرک به مسلمانان حرام است.....
۱۱۷	توضیحی پیرامون چند حدیث مورد استناد.....
۱۲۴	شکستن اجماع علمای سلف، حرام و بدعت است.....
۱۳۲	بحثی درباره‌ی اكمال دین و شریعت و خاتمیت رسول الله ﷺ.....
۱۳۴	اقسام آیات قرآن از حیث معنی.....

۱۴۷	تعلیقات.....
۱۴۷	تعلیق‌های یکم بحثی درباره‌ی رؤیت حق تعالی.....
۱۵۲	تعلیق‌های دوم در بیان برخی مقامات نبوت و رسالت.....
۱۵۳	تعلیق‌های سوم درباره‌ی ارواح انسان.....